

स्नेह-स्मृति-

भाषार्य मोतिप्रमस्य

श्रीमत् स्वर्ग-वासिनः ।

स्मृती तत्स्नेह-पात्रेण

कृतिरेषा प्रकाशिता ॥

प्रकाशक—
मगमनि कामपोट,
कोहमंडी धारा ।

प्रकाशक-द्वारा
पृष्ठ २ ३ वि
मुख्य भागि तीन दशके

मुद्रक—
अमरचन्द्र
राजहंस प्रेस दिल्ली ।

प्रकाशकीय निवेदन

हमारे लिए यह अत्यंत हर्षका विषय है कि आज हम इस रूपमें स-भाष्य सामायिक सूत्र आप के समुख रख रहे हैं। सामायिक सूत्र पर अपने ढंग का यह प्रथम ग्रंथ रत्न है। संमान्य उपाध्याय मुनि श्री अमरचंद्र जी 'कवि रत्न' की दीर्घ कालीन साधना के फल स्वरूप ही यह भाष्य प्रस्तुत हो सका है, इस भाष्य की उपयोगिता, उपाध्याय-श्री जी की गभीर अन्वेषण-शक्ति का योग पाकर कितनी बढ़ गई है, यह बतलाना मेरे लिए शक्य नहीं। पंडित वेचरदास जी दोशी जैसे अध्ययनशील विद्वान ने भाष्य की महत्ता मुक्त कंठ से स्वीकार की है। हम तो इतना ही मानते हैं इस तरह के ग्रंथ सदा ही सामने नहीं आते।

सामायिक सूत्र—हमारी चिर अभिलाषा की पूर्ति करने वाला प्रकाशन है।

हमारी हार्दिक इच्छा थी, इस ग्रंथ रत्न को हम उसी तरह सजा-सवार कर प्रकाशित करें, जैसा एक अस्युत्कृष्ट ग्रंथ रत्न के लिए आवश्यक है, मगर साधनहीन, सुविधाविहीन परिस्थिति में इससे कुछ अधिक करना-कराना अशक्य रहा। और जैसा भी, जो कुछ भी हो सका, आप के हाथों में है। सुधी पाठक, सादगी में भी आत्मानंद की प्राप्ति करेंगे। यस,

यह भी निवेदन कर दें तो कोई अनुचित कार्य नहीं होगा कि त्वरा-प्रकाशन को लेकर जो झुट्टि होनी चाहिए—वह प्रूफ सशोधन

को बुझिएँ इस में सिधेपी । हम अपनी अछमर्षता के लिए कपट मार्गी हैं ।

लेख में—हम बिना किसी उपचार के राजहंस मेस बिस्वी दुर्ग की कुसुम-विद्यालय 'का धामार मानते हैं किन्तु के हमारे लिए मेस चादि के कालों में सहयोग प्रदान किया है ।

समिति काम-पीठ
कोइसकी आम्ना

बिबीक—
रतन साक जैन मीतक

अपनी बात

प्रस्तुत सामायिक सूत्र के लिखने और जनता के समक्ष आने की कहानी थकी लबी है। यदि विस्तार में न जाकर संक्षेप में कहूँ तो यह है कि इसका कुछ अंश महेन्द्रगढ़ में लिखा तो कुछ फरीदकोट में, और पूर्णाहुति हुई क्रमशः आगरा एवं दिल्ली के चातुर्मास में।

आप जानते हैं जैन-साधु का जीवन शुद्ध परिव्राजक का जीवन है। परिव्राजक ठहरा घुमक्कड़, अतः वह एक जगह जमकर कोई भी लंबी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि हर जगह यथा-भिलषित साहित्य-सामग्री भी तो उपलब्ध नहीं होती।

हाँ, तो सामायिक का लेखक पजाब, राजपूताना एवं दिल्ली का चक्कर काटता रहा, और जहाँ भी गया, सुनाने में आया, फलतः साहित्य प्रेमी विद्वानों की ओर से उचित आदर-मान पाता रहा। अपने अभिन्न स्नेही व्याख्यान वाचस्पति प० श्री मदन मुनि जी तो प्रस्तुत पुस्तक के प्रारम्भ से ही प्रशंसक रहे हैं। आप की मधुर प्रेरणाएँ पुस्तक के साथ जुड़ी हुई हैं। अन्य मुनि राजों और गृहस्थों का उत्साहप्रद आग्रह भी स्मृति-योग्य है।

श्रद्धेय गुरुदेव पूज्यपाद जैनाचार्य श्री पृथ्वीचन्द्रजी महाराज, और उदार हृदय, स्नेह-मूर्ति श्रद्धेय गणी श्री श्याम लालजी महाराज का स्नेह मधुर आशीर्वाद भी पुस्तक के साथ सम्बद्ध है। आपकी प्रेम-वर्षा के बिना यह मेरा साहित्य-सेवा का तुच्छ अंकुर कभी भी इस प्रकार पल्लवित नहीं हो सकता था। मेरे लघु गुरुभ्राता श्री अमोलक-

अब भी भी बरतना धर्मोत्तम ही है। आपका मार्ग मैं ही सेवा का महान् आधार रहा है। ओ धर्म भी इसी प्रकार अमरिहम गति में चला रहा है। अस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में भी आपकी सेवा विरामरहित रहेगी।

आत्म साहित्य के अद्भुत विस्तार व वैचरहात्म्य की स्नेह शक्ति का भी मेरे लिए विरामरहित रहेगी। जैन-संलग्न और प्राकृत-भाषा आदि का विविध अध्ययन आपके द्वारा ही इन रचनाओं के लेखक को मिला है। आप बचपन से ज्ञान-सेवा के लिए प्रेरणा देने रहे हैं। अस्तुत पुस्तक को देखकर भी आपने मुझ बहुत सम्पादित किया और मुझका स्वरूप अमररहित किया। साहित्य-सेवा के क्षेत्र में बहिष्कार की का सहयोग आपने किए आपका आधार भी बरत रहा है और रहेगा।

यह मैं कभी भूलता नहीं किए रहा हूँ। ओ पुस्तक के सम्बन्ध में आपकी सेवा करने प्रकाश डालूँ। आपकी पुस्तक के विषय में स्वयं ही मुझ विषयों में चौकिलार है और न विवेकरहित है। अतः पुस्तक सेवा है कौमी है यह ही बचपन साधक निर्वास करेंगे। मेरा काम तो बड़ा अपने सहयोगी स्नेहियों की चार करवा है। ओ मैं बिना किसी आग्रह-निराग्र के मात्र हृदयता की सहज भावना से कर रहा हूँ।

अच्छा तो सामाजिक मूल प्रकाश में था चुका है। दो-चार चीजें और भी हैं जो अभी मन के सूक्ष्म स्तर में पच रहे हैं। कभी समय मिला तो वे भी संलग्न हैं। अतः की सेवा के लिए अचर करीब चार कर प्रकाश में था मार्ग। मात्र हृदय ही रोष किए कभी—

विश्वी

अमरगुण पृथ्वी

—अमर मुनि

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
अन्तर्दर्शन	१-११
प्रवचन	१३-१३०
१ विश्व क्या है ?	१५
२ चैतन्य	१८
३ मनुष्य और मनुष्यत्व	२६
४ मनुष्यत्व का विकास	३३
५ सामायिक का शब्दार्थ	४१
६ सामायिक का रूढ़ार्थ	४३
७ सामायिक का लक्षण	४४
८ द्रव्य और भाव	४७
९ सामायिक की शुद्धि	५१
१० सामायिक के दोष	६२
११ अठारह पाप	६७
१२ सामायिक के अधिकारी	७२
१३ सामायिक का महत्त्व	७५
१४ सामायिक का मूल्य	८०
१५ आर्त्त और रौद्र-ध्यान का त्याग	८२
१६ शुभ-भावना	८६
१७ आत्मा ही सामायिक है	९१
१८ साधु और श्रावक की सामायिक	९५
१९ छु आवश्यक	९८
२० सामायिक कब करनी चाहिए ?	९९

विषय	पृष्ठ
२१ चासब कैसा ?	१ २
२२ एवं चीर उबर ही क्यों ?	१ ४
२३ प्राकृत-भाषा में ही क्यों ?	१ ८
२४ हो बड़ी हो क्यों ?	११२
२५ वैदिक-सम्प्रदाय चीर सामायिक	११५
२६ प्रतिज्ञा-पाठ किन्हीं बात ?	१११
२७ छोपस्त का ज्ञान	११३
२८, उपसंहार	११६
सामायिक सूत्र	१११-११८
१ नमस्कृत सूत्र	११३
२ धम्मकृत-सूत्र	११४
३. शुद्ध-शुद्ध-स्माक-सूत्र	११८
४ शुद्ध-वन्दक-सूत्र	१०१
५ चाञ्चल्य-सूत्र	११५
६ उत्तरीयक-सूत्र	११७
७ आचार-सूत्र	१ ६
८. अनुविंशति-स्वक-सूत्र	११९
९ प्रतिज्ञा-सूत्र	१३
१ मन्त्रिपाल सूत्र	१४४
११ सामायिक-सूत्र	१४६
परिशिष्ट	१८६-१२५
१ विधि	१८१
२ धर्मकृत्यावलुकात्	१८७
३. सामायिक सूत्र विन्दी पञ्चलुकात्	१ ९
४ सामायिक पाठ	११३
५ मन्त्रकलादि में प्रयुक्त अन्य सूची	११६

अन्तर्दशीन

अन्तर्दर्शन

(५० वेचरदास जी दोशी, अहमदाबाद)

कविरत्न श्री अमरचंद्रजी उपाध्याय का सम्पादित सामायिक सूत्र में सम्पूर्ण पढ़ गया हूँ। इसमें मूल पाठ तथा उसका संस्कृतानुवाद—संस्कृत शब्दच्छाया दोनों ही हैं। मूलपाठ के प्रत्येक शब्द का हिन्दी में अर्थ तो है ही, साथ ही प्रत्येक सूत्र के अंत में उसका अखंड संस्कृत भावार्थ भी दिया है। और भी, कविरत्न जी ने हिन्दी-विवेचन के रूप में संप्रमाण युगोपयोगी जीवन स्पर्शी शास्त्रीय चर्चाओं एवं विवेचनाओं से इसे अध्ययनशील हृदयों के लिए अत्यंत ही उपयोगी रूप दिया है। संप्रदाय के सीमित क्षेत्र के बीच रहते हुए भी कविरत्न जी की विवेचनाएं प्रायः साम्प्रदायिक भावना से शून्य हैं, व्यापक हैं। तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण कर उन्होंने इस ओर एक नया प्रकाश दिया है। इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति तथा व्यापक भाव की दृष्टि का अनुसरण देख कर मुझे सविशेष प्रमोद होता है।

कविरत्न जी का जैन जगत में साधुत्व के नाते एक विशेष स्थान है, फिर भी उन्होंने विनयशील स्वभाव, विद्यानुशीलन की प्रवृत्ति, विवेक-दृष्टि और असाम्प्रदायिक विचारों के सहारे अपने आप को और भी ऊपर उठाया है। मेरा और उनका अध्यापक-अध्येता का घनिष्ठ सवध रहा है, अतः जितना मैं स्वयं उन्हें नजदीक से समझ पाया हूँ, उतना ही यदि उनके अनुयायी भी अपने गुरु कविरत्न जी को समझने की चेष्टा करें तो निश्चय ही वे अपना और अपनी संप्रदाय का श्रेय साधन करने में एक सफल पार्ट अदा करेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक में खैराबर मूर्तिपूजक परंपरा की सामायिक विधि तथा विर्गवर जैन परंपरा की सामायिक विधि भी बहि बोध हो जाए तो वह भीर भी उपालेय हो जाए ।

मूख सूत्र तो चीनो ही परंपरा के लगभग एक से हैं । विर्गवर परंपरा में मूख पाठ अर्ध मापची में है तथा संस्कृत में भी अतः उन दोनों पाठों को जोड़ना उचित होगा । अद्विरल की से मेरा आग्रह है कि वह चीनो जैन संग्रहस्थ की सामायिक विधि का आन्ध पाठ-मैद प्राप्ति विशेषज्ञों को पुस्तक के परिशिष्ट भाग में ऐसे का कर दें । इस तरह समस्त चीनो के लिए पुस्तक उपालेय हो होगी ही साथ ही हमारी संग्रहात्मिक कदरता को मित्रों में भी समर्थ होगी । पारस्परिक समयाव की हृदि से ही हम अपनी आर्त्तिता के आत्मात्मक बन सकते हैं ।

प्रत्येक प्राचीन में स्वरचक्र हृदि का भाव कर्म से होता है इस स्वरचक्र हृदि को सर्वरचक्र हृदि में बदल देना सामायिक का प्रभाव करेत्त है । मानव की हृदि सर्व प्रथम अपने ही देश, धर्म, जाति, धर्म, विकास तक पहुँचती है । अतः उसकी रक्षा के लिए वह सारे कार्य अकार्य करने को तैयार रहता है । जब वह जाने बगैर पारिवारिक पैठानता प्राप्त करता है तब उसकी वह रचक्र हृदि विचलित होकर परिवार की सीमा में पहुँचती है । परन्तु सामायिक इसे बताता है कि स्वरचक्र हृदि के विकास का महत्त्व केवल अपने देश और परिवार तक ही नहीं विश्वव्यापी बनाने में है । वह भी तांति परिवार (पीस कॉम्युन) की तरह केवल विकास मात्र में नहीं अनितु व्यवहार में प्राप्ति-भाव की रक्षा-हृदि में है । विश्व-रचक्र का भाव रहने वाला और हृदि के अनु-सार कार्य करने वाला मानव सच्चा सामायिक करता है । फिर अपने ही वह मानव हो या और कोई गृहस्थ हो किंवा संन्यस्त यात्रु ही किसी भी संग्रहात्मक का जगता देश का क्यों न हो और किसी भी विधि परंपरा से संबंध रहने वाला क्यों न हो, विभिन्न जातियों विभिन्न भाषाएँ और विभिन्न विधियों सामायिक में अन्तर नहीं पाए जायेंगी

रकावट नहीं ढाल सकती। जहाँ समभाव है, विश्वरूपण वृत्ति है, और उसका आचरण है, वहीं सामायिक है। बाह्य भेद गौण है, मुख्य नहीं।

प्राणि मात्र की आत्मवत् समगते हुए सब व्यवहार चलाने का ही नाम सामायिक है—सम + आय + इक = सामायिक। सम = समभाव, सर्वत्र आत्मवत् प्रवृत्ति, आय = लाभ, जिस प्रवृत्ति में समता की, सम-भाव की अभिवृद्धि हो, वही सामायिक है।

जैन शास्त्र में सामायिक के दो भेद बताए गए हैं—द्रव्य-सामायिक, दूसरा भाव सामायिक। सम भाव की प्राप्ति, सम भाव का अनुभव और फिर सम भाव का प्रत्यक्ष आचरण—भाव सामायिक है। ऐसे भाव सामायिक की प्राप्ति के लिए जो बाह्य-साधन और अंतरंग-साधन जुटाए जाते हैं, उसे द्रव्य-सामायिक कहते हैं। जो द्रव्य-सामायिक हमें भाव सामायिक के समीप न पहुँचा सके, वह द्रव्य-सामायिक नहीं, किन्तु अन्ध-सामायिक है, मिथ्या सामायिक है, यदि और उग्र भाषा में कहें तो छल सामायिक है।

हम अपने नित्य प्रति के जीवन में भाव सामायिक का प्रयोग करें, वही द्रव्य सामायिक का प्रधान उद्देश्य है। हम घर में हों, दुकान में हों, कोर्ट-कचहरी में हों, किसी भी व्यापहारिक कार्य में और कहीं भी क्यों न हों, सर्वत्र और सभी समय सामायिक की मौलिक भावना के अनुसार हमारा सब लौकिक व्यवहार चल सकता है। उपाश्रय या स्थानक में, “सावज्ज जोग पच्चक्खामि”—‘पाप-युक्त प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ’—की ली गई प्रतिज्ञा की सार्थकता वस्तुतः आर्थिक, राजनीतिक और घरेलू व्यवहारों में ही सामने आ सकती है। दृढ़ निश्चय के साथ जीवनमें सर्वत्र सामायिक प्रयोग की भावना अपनाने के लिए ही तो हम प्रतिदिन उपाश्रयादिक पवित्र स्थानों में देव-गुरु के समक्ष, ‘सावज्ज जोग पच्चक्खामि’ की उद्घोषणा करते हैं, सामायिक का पुनः-पुनः अभ्यास करते हैं। जय हम अभ्यास करते-करते जीवन के सब व्यवहारों में सामायिक का प्रयोग करना सीख लें और इस क्रिया में भली भाँति

समर्थ हो जायें वही हमारा रूप सामाजिक के रूप में बिना हुआ निरव्यवस्था का सम्भाव्य संकट हो सकता है और वही हम अपने सामाजिक का परिचय प्राप्त कर रूप में देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं ।

तो मार्ग वह करें कि अभाव और स्थान में तो सामाजिक करना संभव है; परन्तु सर्वत्र और सभी समय सामाजिक कैसे निम्न हो सकता है ? इसके में कहूँगा जब आप हुकूम पर हों तो शासक को अपने सगे मार्ग की तरह समर्थ, अभाव: इसके किसी भी रूप में इस का व्यवहार नहीं करें जोड़-बांध में व्यर्थ नहीं करें वह जैसा-सीसा मंगला है वैसा ही सीसा यदि हुकूम में हो तो अन्तिम क्षणों में हैं । यदि सीसा करान हो, बिना हुआ हो तो स्पष्ट ईकार-करने । इस सब व्यवहारमय हुकूम-दारी का नाम भी सामाजिक होगा । निश्चय ही आप इस समय बिना मुक्त-व्यक्ति और राजाद्वारा के बिना देश-व्यवस्था और शासक के हमारे परन्तु हम मात्र में रहकर संभव नहीं होकर हुए शासन महतीर की कठिनाई हुई सभी सामाजिक विधि का पालन व्यवस्था करते होंगे ।

इसी प्रकार आप बहुत-व्यवहार में भी सम्भव सकते हैं । घर में मठा बिना मार्ग बहिन बहू, बेटे और बेटे इत्यादि सभी स्वयंसे के साथ अन्तर्गत व्यवहार करने में सदा सावधान रहें । यदि किसी अज्ञान-मोह या क्रोध के कारण अत्याचार करने की संभावना हो तो आप हम मात्र से अपना कर्तव्य सोचें । किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव उत्पन्न हो अपने विवेक को लागू करें । वह भी सच्चा सामाजिक होगा । इसी तरह लोक-द्वेष, लोच के कर्मों और मजदूरों आदि की समस्या भी मुक्त-व्यक्ति का संकट है । साहूकार हुकूम और किसी भी अममीनी का व्यवहार आप समयावक रूप सामाजिक के संकट सम्भाव्य और विवेक के द्वारा प्रेमपूर्वक समझ कर सुझेंगे ।

एक बात और बात रहने की है कि अपने सामाजिक का यह समय प्राप्ति नहीं है मोग प्राप्ति नहीं है पुत्र और राज्य प्राप्ति भी नहीं है । सामाजिक का यह ही सर्वत्र समयावक की प्राप्ति समयावक का अनुभव

गणिमात्र में समभाव की प्रवृत्ति, मानव-समाज में सुख-शांति का विस्तार, अशांति का नाश और कलह-प्रपंच का त्याग है। यही सामायिक का लक्ष्य और यही सामायिक का उद्देश्य है।

सामायिक समभाव की अपेक्षा रखता है। वह मुख्य पट्टिका, रजो-हरण और बैठका-कटासन आदि की तथा मन्दिर आदि की अपेक्षा नहीं रखता। उक्त सब चीजों को समभाव के अभ्यास का साधन कहा जा सकता है, परन्तु यदि ये चीजें समभाव के अभ्यास में हमें उपयोगी नहीं हो सकीं तो परिग्रह मात्र है, आढम्बरमात्र है। सामायिक करते हुए हमें लोभ, क्रोध, मोह, अज्ञान, दुराग्रह, अन्धश्रद्धा तथा सांप्रदायान्तर द्वंद्व को त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। अन्य सम्प्रदायों के साथ समभाव से वर्ताव करना, तथा उनके विचारों को सरल भाव से समझना, सामायिक के साधक का अतीव आवश्यक कर्तव्य है। उक्त सब बातों पर कविश्री जी ने अपने विवेचन में विस्तार के साथ बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है।

कभी-कभी हम-धार्मिक क्रिया-कलापों और विधि-विधानों को प्रपंच-सिद्धि का निमित्त भी बना लेते हैं, धर्म के नाम पर खुल्लम-खुल्ला अधर्म का आचरण करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम उन विधानों का हृदय एव भाव ठीक तरह समझ नहीं पाते। आज के धर्म और सम्प्रदायों के अधिकतर अनुयायियों का प्रत्यक्ष आचरण तथा धर्म-विधान इसकी साची दे रहा है।

दूसरी फूट की मनोवृत्ति है—धार्मिक फूट की मनोवृत्ति को ही हम लेंगे। हमारे पूर्वजों ने, सुधारकों ने समय-समय पर युगानुकूल उचित परिष्कार और क्रांति की भावना से प्रेरित होकर प्राचीन जीर्णोद्धार धार्मिक क्रिया-कलापों में थोड़ा सा नया हेर-फेर क्या किया—हमने उसे फूट का प्रमाण ही मान लिया—भेदभाव का आवर्ण, सिद्धांत ही समझ लिया। जैन समाज का श्वेतावर और दिगंबर संप्रदाय, तथा श्वेतावर संप्रदाय में भी, मूर्तिपूजक, स्थानक वासी आदि के भेद और दिगंबर

संस्मृत्य में भी समस्त पंच तथा चैत्र पंच आदि की विभिन्नता, इसी मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। कुछ का रोम पैदा रहा है। वर्म के नाम पर निम्नलीय प्रवृत्तियाँ पैदा हो गई हैं। प्राचीन शास्त्रों की शाब्दिक तोड़मरोड़ हो रही है। एक भयंकर अराजकता पैदा हुई है।

समाज में दो सेबों के मनुष्य होते हैं। एक पंडित वर्ग में आये वाले जिसकी आजीविका एवं प्रतिष्ठा शास्त्रों पर खड़ी है। पंडित वर्ग में कुछ तो बस्तुवा मित्रपुत्र आती स्वर सेव के समस्त समयावधि होते हैं और कुछ इसके विपरीत सर्वथा स्वार्थ बोधी दुराग्रही-प्रतिष्ठा विध। इसी सेबों पराधुनिक परंपरा विध कमिवासी चक्रान्तियों की होती है। और कहा जा रही होगी कि पंडित वर्ग में अविद्या मात्रा जन्मी लोगों की होती है जो स्वार्थ बोधी और दुराग्रही प्रतिष्ठा-विध होते हैं। समाज पर प्रभाव भी जन्मी का रहता है। कुछ कह होता है कि जगत् की वास्तविक सत्य की खोज नहीं मिल जाती। इसके विपरीत एक दूसरे की सूझ निम्न आदि कठोर जगत् से सम्बन्धित कर और विद्या की पारस्परिक रूप की खोज ही प्राप्त होती है। कुछ धर्माचार्य का प्रतिनिध हमारे व्यवहारों में आये तो कैसे? हम तो वास्तविक-कारण संस्मृत्यिक हों के भयंकर बन जाते हैं। व्यवहार-कारण को धर्माचार्य से सर्वथा अलग मान लेते हैं। हमारे साम्प्रदायिक हठ का राज हमें दबा देता है। संस्मृत्य के धर्मकार हमें सत्य की ओर नहीं ले जाते प्रचुर प्रीति में आते देते हैं। वर्म के नाम पर आज जो हो रहा है वह सत्य की असाधारण विडम्बना नहीं तो क्या है?

धार्मिक मनुष्य के लिए धर्माचार्य केवल कुछ प्रचलित विवादास्पदों की परंपरा तक ही सीमित नहीं है। बस्तुवा प्रत्येक धर्माचार्य का प्रतिनिध हमारे निम्नवर्ग के व्यवहार-कारण में उतरना चाहिए। संकेत में करें तो कुछ और सत्य व्यवहार का नाम ही तो वर्म है। जब हम व्यवहार-कारण को धर्माचार्य से सर्वथा अलग बस्तु समझते हैं। वह नहीं गड़बड़ पैदा हो जाती है और सत्य का सत्य साम्प्रदायिक धर्मकारण

पाखण्ड बन कर रह जाता है। यदि हम शुद्ध व्यवहार को ही धर्माचरण समझें तो फिर अनेक मत मतान्तरों के होने पर भी किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। धर्म और मत-पथ कितने ही क्यों न हों, यदि वे सत्य के उपासक हों, पारस्परिक अखंड सौहार्द के स्थापक हों, आध्यात्मिक जीवन को स्पर्श करने वाले हों तो समाज का कल्याण ही करते हैं। परन्तु जब मुमुक्षा कम हो जाती है, साधनावृत्ति शिथिल पड़ जाती है, और केवल पूर्वजों का राग अथवा अपने हठ का राग बलवान बन जाता है, तब संप्रदाय के संचालक पुराने विधि विधानों की कुछ की कुछ व्याख्या करने लगते हैं और जनता को भ्रान्ति में डाल देते हैं। ऐसी दशा में गतानुगतिक साधारण जनता सत्य के तट पर न पहुँच कर शुष्क क्रियाकाण्ड के विकट भँवर में ही चक्कर काटने लगती है।

जब तक साधारण जनता में प्रचुर अज्ञान है, विवेक शक्ति का अभाव है, तब तक किसी भी कर्मकाण्ड से उसको लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। धार्मिक कर्मकाण्ड में हानि नहीं है, जनता का स्वयं का अज्ञान या उपदेशकों द्वारा दिया गया मिथ्या उपदेश ही हानि का कारण है। सच्चेप में हमारे कहने का भाव यह है कि यदि धार्मिक क्रियाकाण्ड के द्वारा जनता को वस्तुतः लाभ पहुँचाना अभीष्ट हो, तो धार्मिक कर्मकाण्ड में परिवर्तन करने की अपेक्षा, तद्गत अज्ञान को ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आज के जन हितैषी आचार्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे मुमुक्षु जनता को धार्मिक कर्मकाण्डों की पृष्ठभूमि में रहने वाले मन्य का प्रकाश दें और निष्प्राण क्रियाकाण्ड में प्राण डालने का प्रयत्न करें।

हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में इसीलिए कहा है —

“जो वर्ग धर्मगुरु या धर्मप्रजापक का पद धारण करता है, उसको नाभीर भाव से अन्तर्मुख होकर शास्त्रों का अध्ययन-मनन और परिशीलन करना चाहिए। मात्र शास्त्रीय सिद्धांतों के ऊपर राग दृष्टि रखने से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ज्ञान हो भी जाय तो ऐसा ज्ञान

शास्त्रों के प्रकाशन में निमित्त और प्रामाणिक नहीं हो सकता ।

“जिस वर्मगुह की प्रसिद्धि बहुमत के रूप में जनता में होती है जिसका लोग आदर करते हैं जिसकी शिष्य परंपरा विस्तृत है, यदि उसकी शास्त्रीय ज्ञान की प्रकृति निमित्त नहीं है तो वह जिस वर्म का आचार्य है वही वर्म का गुरु होता है । अतः ऐसा वर्मगुह वर्म गुरु का काम करता है ।”

“इसके बाद काठ मान पर्याप्त इस संशोधन और वेद इत्यादि को ज्ञान में रखकर ही शास्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए । प्रविष्टियों विज्ञान का अभाव किन्तु विद्या ही मकल विद्या गया निरीक्षण ज्ञान और ज्ञेय दोनों का अहित करता है ।

वर्मशास्त्रों के लिए वास्तविकताओं का त्याग कर देना ही कोई साधन नहीं है । साधन के त्याग से ही निम्नी मनोवृत्ति का अन्त नहीं आ जाता । अथवा जोकि एक आत्मी कथम से अरक्षीय शब्द लिखता है । उसे कोई वर्मोपदेशक वह कहे कि कथम से अरक्षीय शब्द लिखे जाते हैं अतः कथम को रोक दो तो क्या होगा ? वह कथम रोक देंगे, और कथम से अरक्षीय-शब्द लिखना बन्द हो जायगा, परन्तु फिर वह वैयक्तिक से लिखने लगेंगे । वह भी धृष्ट ही अथवा तो अहिंसा का बीजक से लिखेंगे । यदि उसे भी वर्मोपदेशक कह कर लिखना देंगे तो वह-रेखाओं में अरक्षीयता प्रकट करने की शक्ति जमेगी । इस प्रकार साधन के रोकने अथवा बढ़ाने से मानव कमी भी अरक्षीय प्रवृत्ति का परिणाम नहीं कर सकता । वह साधन बढ़ाता क्या जायगा परन्तु मानव को नहीं बढ़ेगा । अतएव वर्मोपदेशक शुक को विचार करना चाहिए कि अरक्षीय की अरक्षीय प्रवृत्ति का मूल क्या है ? उत्तर मूल मानव में नहीं प्रकट में है । और प्रकट का मूल क्या है ? प्रकट का मूल अरक्षीय संशोधन में मिलेगा । ऐसी स्थिति में अरक्षीय प्रवृत्ति की रोकने के लिए हमारे हृदय में जो अरक्षीय संशोधन है, उत्तर अनिहम आवश्यक है । अतएव के लिए अरक्षीय प्रकट को ही बीजक ।

अश्लील लेखन को रोकने के लिए कलम फिकवा देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है मनुष्य के मन में रहने वाले अशुद्ध संकल्पों का, बुरे भावों का त्याग। अस्तु, अशुद्ध संकल्पों के त्याग पर ही जोर देना चाहिए, और बताना चाहिए कि अशुद्ध संकल्प ही अधर्म है, पाप है, हिंसा है। जब तक मन में से यह विष न निकलेगा, तब तक केवल साधनों के छोड़ देने अथवा साधनों में परिवर्तन कर लेने भर से किसी प्रकार भी शुद्धि होना संभव नहीं। जो समाज केवल ब्राह्म साधनों पर ही धर्मभाव प्रतिष्ठित करता है, अन्तर्जगत में उतर कर अशुद्ध संकल्पों का बहिष्कार नहीं करता, वह क्रिया-जड़ हो जाता है। अशुद्ध संकल्पों के त्याग में ही शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण और शुद्ध धर्म प्रवृत्ति संभव है, अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त सभी बातों पर कविरत्नजी ने सामान्य विवेचना दी है। इस और उनका यह प्रयास सर्वथा स्तुत्य कहा जायगा। कम से कम मैं तो इस पर अधिक प्रसन्न हूँ और प्रस्तुत प्रकाशन को एक श्रेष्ठ अनुष्ठान मानता हूँ। सर्वसाधारण में धर्म की वास्तविक साधना के प्रचार के लिए, जो यह भङ्गल प्रयत्न किया गया है, एतदर्थ कविश्री जी को भूरि-भूरि धन्यवाद।

मेरा विश्वास है—प्रस्तुत सामायिक सूत्र के अध्ययन से जैनसमाज में सर्व धर्म समभाव की अभिवृद्धि होगी और हमारे भाई-भाई समान जैन संप्रदायों में उचित सद्भाव एवं प्रेम का प्रचार होगा। इतना ही नहीं, जैन सध को हानि पहुँचाने वाली उल्लंघनों भी दूर होंगी।

कविरत्न जी दीर्घजीवी बनकर समाजको यथावसर ऐसे अनेक ग्रन्थ प्रदान करें और अपनी प्रतिभा का अधिकाधिक योग्य परिचय दें, यह मेरी मंगल कामना है। सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्।

प्र व च न

: १ :

विश्व क्या है ?

प्रिय सज्जनो ! यह जो कुछ भी विश्व-प्रपंच प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-रूप में आपके सामने है, यह क्या है ?—कभी एकान्त में बैठकर इस सम्बन्ध में कुछ सोचा-विचारा भी है या नहीं ? उत्तर स्पष्ट है—‘नहीं ।’ आज का मनुष्य कितना भूला-हुआ प्राणी है कि वह जिस ससार में रहता-सहता है, अनादिकाल से जहां जन्म-मरण की अनन्त कड़ियों का जोड़-तोड़ लगाता आया है, उसी के सम्बन्ध में नहीं जानता कि वह वस्तुतः क्या है ?

आज के भोग-विलासी मनुष्यों का इस प्रश्न की ओर, भले ही लक्ष्य न गया हो, परन्तु हमारे प्राचीन तत्त्वज्ञानी महापुरुषों ने, इस सम्बन्ध में बड़ी ही महत्त्वपूर्ण गवेषणाएँ की हैं । भारत के बड़े-बड़े दार्शनिकों ने ससार की इस रहस्यपूर्ण गुत्थी को सुलझाने के अविस्तृत प्रयत्न किए हैं और वे अपने प्रयत्नों में बहुत कुछ सफल भी हुए हैं ।

परन्तु आजतक की जितनी भी ससार के सम्बन्ध में, दार्शनिक-विचार धाराएँ उपलब्ध हुई हैं, उनमें यदि कोई सबसे अधिक स्पष्ट, सुसंगत एवं अनाविल सत्य विचारधारा है तो वह केवल-ज्ञान एवं केवल-दर्शन के धर्ता सर्वज्ञ सर्वदर्शी जैन तीर्थंकरों की है । भगवान् अपमदेव आदि सभी तीर्थंकरों का कहना है कि ‘यह विश्व चैतन्य और जड़ रूप से उभयात्मक है, अनादि है, अनन्त है । न कभी बना है और न कभी नष्ट होगा । पर्याय की दृष्टि से आकार-प्रकार का, स्वरूप का

परिवर्तन होता रहता है परन्तु सूक्ष्म-स्थिति का कभी भी स्पर्श नहीं होता। सूक्ष्म-स्थिति का स्पर्श इन्द्रिय है।”

चेतनाईतवादी वेदान्त के कथनानुसार— विरह केवल चैतन्यमय ही है वह बीच कर्म की स्वीकार नहीं। यदि जगत् की उत्पत्तिसे पहिले केवल एक पर-ब्रह्म-चैतन्य ही था वह वाणी महति नामक कोई दूसरी वस्तु भी ही नहीं हो फिर वह नामा प्रवचक जगत् क्यों से कब कहा हुआ ? कुछ जग में तो किसी भी प्रकारका विकार नहीं जाना चाहिये। यदि माया के कारण विकार आया है तो वह माया क्या है ? सत् का अन्तर ? यदि सत् है—अस्तित्वकम है तो अहीतवादा-अस्तित्ववाद क्यों रहा ? जग और माया ईश्वर ही होता है। यदि असत् है—अस्तित्वकम है तो वह सत्-ब्रह्म जगत्वा आत्मसत् पुनः के समान समान स्वक्य ही होनी चाहिये जबकि वह ब्रह्म पर-ब्रह्म की निष्ठता कैसे कर सकती है ? जो वस्तु ही नहीं अस्तित्वकम ही नहीं वह अिवासीक कैसे ? कर्ता तो नहीं बनया, जो प्राप्तकम होना अिवासीक होना। वह एक ऐसी प्रजा-वशी है जिसका वेदान्त के वस्तु कोई उत्तर नहीं।

जब रहा कहाईतवादी चार्वाक वाणी वास्तविक तो वह कहा है कि—‘उत्तर केवल महति स्वक्य ही है, उपकम ही है, वस्त्रों आत्मा अर्थात् चैतन्य केसा कोई दूसरा पदार्थ किसी भी कम में नहीं है। बीच कर्म का इसके प्रति भी आक्षेप है कि यदि केवल महति ही है, आत्मा ही ही नहीं तो फिर कोई सुखी, कोई दुःखी कोई मोक्षी कोई कमा-काशी कोई त्यागी, कोई भोपी वह निमित्तता क्यों ? जब महति को तो क्या एक कैसा रहना चाहिये। दूसरे महति तो जब है, वस्त्रों लके-हरे का ज्ञान क्यों ? कभी किसी कद-ईश्वर का पत्थर जामि को तो के संकल्प नहीं हुए ? एक लम्हे से कोने में भी संकल्प लक्षि है। वह जरा से देहने पर अस्पष्ट सिद्धता है और आहतरका के लिए प्रयत्न करता है परन्तु ईश्वर का पत्थर को स्थिता ही कृषि उपकी ओर से किसी भी

तरह की चेतना का प्रदर्शन नहीं होगा। चार्वाक उक्त प्रश्नों के समस्त मौन हैं।

अतएव सक्षेप में यह सिद्ध होजाता है कि—यह अनादि ससार, चैतन्य और जड़=ठमयरूप है, एकरूप नहीं। जैन तीर्थंकरों का कथन इस सम्यन्ध में पूर्णतया सौ टची सोने के बराबर निर्मल और सत्य है।

चैतन्य

प्रस्तुत प्रसंग चैतन्य वाली आत्मा के सम्बन्ध में ही कुछ कहने का है। अतः पाठकों की जानकारी के लिए इसी दिशा में कुछ वृत्तियाँ लिखी जा रही हैं। दार्शनिक क्षेत्र में आत्मा का विषय बहुत ही गहन एवं जटिल माना जाता है। अतः एक स्वच्छन्द पुस्तक के द्वारा ही इस पर कुछ बख्ति प्रकट करना का संकल्प है। परन्तु समसामयिक के कारण पब्लिक विस्तार में व आध्यत्म संक्षेप में मात्र स्वकल्प-परिचय करना ही यहाँ हमारा काम है।

आत्मा क्या है इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दर्शनों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। किसी की प्रस्तुत की सामग्री से मालूम होता कि वह है वह एक चीज है, और वह किस प्रकार से है। किस रूप से है वह दूसरी चीज है। अतः आत्मा के अस्तित्व की स्वीकार करने वाले दर्शनों का भी आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में परस्पर भिन्नता नहीं है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। सब के सब परस्पर विरोधी कथनों की ओर अग्रसरित हैं।

सर्वत्र दर्शन आत्मा की अद्वैत मूल्य मानता है। वह कहता है कि आत्मा सर्वोच्चतम स्वरूप एकत्व-प रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन-अपरिवर्तन नहीं होता। अत्यन्त ही वे गुण, गुण्य आदि के परिवर्तन विनिरात हैं। सब प्रकृति के भी हैं। आत्मा के नहीं।

प्रस्तु, सर्वत्र अतः आत्मा अचरित है। किसी भी प्रकार के अर्थका

कर्ता नहीं है। करने वाली प्रकृति है। प्रकृति के दृश्य, आत्मा देखता है
अतः वह केवल द्रष्टा है। सांख्य सिद्धान्त का सूत्र है —

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहंकार विमृदात्मा कर्ता इमिति मन्यते ॥—गीता ३ । २७

वेदान्त भी आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है, परन्तु उसके मत
में ब्रह्मरूप आत्मा एक ही है, सांख्य के समान अनेक नहीं। प्रत्यक्ष में
जो नानास्व-दिखलाई देता है, वह मायाजन्य है, आत्मा का अपना
नहीं। पर-अहंकार में ज्यों ही माया का स्पर्श हुआ, वह एक से अनेक हो
होगया, ससार बनगया। पहले, ऐसा कुछ नहीं था। वेदान्त जहां आत्मा
को एक मानता है, वहां सर्वव्यापी भी मानता है। अखिल ब्रह्माण्ड में
एक ही आत्मा का पसारा है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
वेदान्त-दर्शन का आदर्श सूत्र है कि—

‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।’

वैशेषिक आत्मा तो अनेक मानते हैं, पर मानते हैं,—सर्वव्यापी।
उनका कहना है कि—आत्मा एकान्त नित्य है, वह किसी भी परिवर्तन
के चक्र में नहीं आता। जो सुख-दुःख आदि के रूप में परिवर्तन नजर
आता है, वह आत्मा के गुणों में है, स्वयं आत्मा में नहीं। ज्ञान आदि
आत्मा के गुण अवश्य हैं, पर वे आत्मा को तंग करने वाले हैं, ससार
में फँसाने वाले हैं। जब तक ये नष्ट नहीं होजाते, आत्मा की मोक्ष नहीं
हो सकती। इसका यह अर्थ हुआ कि स्वरूपतः आत्मा ‘जड़’ है।
आत्मा से भिन्न पदार्थ के रूप में माने जानेवाले ज्ञान-गुण के सम्यन्ध से
आत्मा में चेतना है, स्वयं नहीं।

यौद्ध आत्मा को एकान्त क्षणिक मानते हैं। उनका अभिप्राय यह
है कि प्रत्येक आत्मा क्षण-क्षण में नष्ट होता रहता है और उससे नवीन-
नवीन आत्मा उत्पन्न होते रहते हैं। यह आत्माओं का जन्म-मरण रूप-
प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है। जब कि आध्यात्मिक साधना
के द्वारा आत्मा को समूल नष्ट कर दिया जाय, वर्तमान आत्मा नष्ट

होकर धर्मो नवीन आत्मा उत्पन्न ही न हो वह मोक्ष दायी है दुःखों से सुखधरा निकटा है । न आत्मा रहेगा न उभरी होनेवाले सुख-दुःख रहेंगे । न रहेगा दोष न बनेगी बाहुरी ।

आत्मकर्म के प्रवर्धित पंथा में आर्त्तसमाजी आत्मा को सर्वथा उपेक्ष्य मानते हैं । उनके सिद्धान्तानुसार आत्मा न कभी सर्वज्ञ होता है, और न वह कर्म-फलन से सुखधरा प्राप्त कभी मोक्ष ही प्राप्त कर सकता है । जब शुभ कर्म करता है या मरने के बाद कुछ दिन मोक्ष में आनन्द भोग लेता है । और जब अशुभ कर्म करता है तो दुःख-उपराजी दुर्गतिओं में दुःख भोग लेता है । वह अकलकाल तक जी ही ऊपर नीचे मरकटा रहेगा । उन्हा के लिए चक्रर घमर कान्ति कभी नहीं मिलेगी । वैष्णवमाजी आत्मा का प्रकृतिकर्म ब्रह्म-वर्त्तन मानते हैं स्वतन्त्र कैवल्य नहीं । वे कहते हैं कि—आत्मा मीलित है अतः वह एकदिन उत्पन्न होता है और नष्टही होजाता है। आत्माचक्रर घमर सदात्मक स्वामी नहीं। जब आत्मा ही नहीं है तो फिर मोक्षका प्रश्न ही क्या रहा। आध्यात्मिक साधना का प्रथम अथवा आर्त्तसमाजके समान वैष्णवमात्र के ध्याय में भी नहीं है ।

भारत के उन्नत विभिन्न-वर्त्तनों में से जैव वर्त्तन आत्मा के सम्बन्ध में एक दुबक ही मानना रखता है जो पूर्ववत्ता स्पष्ट एवं अतिरिक्त है । जैव कर्म का कहना है कि आत्मा परिवर्त्तनीयपरिवर्त्तनीयत्व निम्न है । कुरस्व=एक रस जित्त नहीं । यदि वह सौल्य की मान्यता के अनुसार कुरस्व मिले होता तो फिर नानक देव अगुण्य आदि नाम गतिओं में कैसे घूमता ? कभी मीठी और कभी शूलत कैसे होता ? कभी सुखी और कभी दुःखी कैसे बचता ? कुरस्व की तो सदा काज एक कैसा रहना चाहिये । कुरस्व में परिवर्त्तन कैसा ? यदि वह क्या जान कि वे सुख दुःख ज्ञान आदि सब प्रकृति के कर्म हैं आत्मा के नहीं तो वह भी सिन्हा है । क्योंकि यदि वे वस्तुतः प्रकृति के कर्म होते तो तो आत्मा के भिन्नज जाने के बाद जब प्रकृति कर्म से अवस्थित सुख शरीर में भी होने चाहिये वे पर उभरी होते हैं नहीं । क्या कभी किसी के सजीव

शरीरके समान, निर्जीव हड्डी और मांसको भी दुःखसे घबराते और सुख से हर्षाते देखा है ? अतः निश्चय है कि आत्मा परिणामनशील नित्य है । सांख्य के अनुसार कूटस्थ नित्य नहीं । परिणामी नित्यसे यह अभिप्राय है कि आत्मा कर्मानुसार नरक, तिर्यंच आदि में, सुख-दुःख रूप में बदलता भी रहता है और फिर भी आत्मरूप से स्थिर नित्य रहता है । आत्मा का कभी नाश नहीं होता । सुख, कष्ट आदि गहनों के रूप में बदलता रहता है, और सुखरूप में ध्रुव रहता है । इसी प्रकार आत्मा भी ।

वेदान्त के अनुसार आत्मा एक और सर्वव्यापी भी नहीं । यदि ऐसा होता, तो जिनदास, कृष्णदास, रामदास आदि मय व्यक्तियों को एक समान ही सुख-दुःख होना चाहिए था । क्योंकि जय आत्मा एक ही है और वह सर्वव्यापी भी है फिर प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग सुख-दुःख का अनुभव क्यों करे ? कोई धर्मात्मा और कोई पापी क्यों ? दूसरा दोष यह है कि सर्वव्यापी मानने से परलोक भी घटित नहीं हो सकता । क्योंकि जय आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापी है, फलतः कहीं आता जाता ही नहीं, तब फिर नरक, स्वर्ग आदि विभिन्न स्थानों में जाकर पुनर्जन्म कैसे लेगा ? सर्वव्यापी को कर्म-बन्धन भी नहीं हो सकता । क्या कभी सर्वव्यापी आकाश भी किसी बन्धन में आता है ? और जय बन्धन ही नहीं तो फिर मोक्ष कहा ?

‘आत्मा का ज्ञान गुण स्वामाविक नहीं है’ वैशेषिक दर्शन का उक्त कथन भी अभ्रान्त नहीं । प्रकृति और चैतन्य दोनों में विभेद की रेखा खींचनेवाला आत्मा का यदि कोई लक्षण है, तो वह एक ज्ञान ही है । आत्मा का कितना ही क्यों न पतन हो जाय, वह वनस्पति आदि स्थावर जीवों की अतीव पामर स्थिति तक क्यों न पहुँच जाय, फिर भी उसकी ज्ञानस्वरूप चेतना पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाती । अज्ञान का पर्दा कितना ही घनीभूत क्यों न हो, ज्ञान का क्षीय प्रकाश, फिर भी अन्दर में चमकता ही रहता है । सघन बादलों के द्वारा ढक जाने पर

जी क्या कमी सूर्य के प्रकाश का बिजल-सूचक स्वल्प वह हुआ है ? कमी नहीं । सत्य के वह होने पर ही सुनिश्चित होती वह कदाही तो और भी अधिक बढ़ता है । आत्मा का जब काल-गुण ही वह हो गया तब फिर बाकी रहा ही क्या ? अग्नि में से कैसे निकल जाय तो फिर अग्नि का क्या स्वरूप बच रहेगा ? तेजोहीन अग्नि अग्निमहीं राज होजाती है तुम्हीं का अस्तित्व अपने किसी गुणों के अस्तित्व पर ही आधारित हो गया कमी बिना गुण का भी कोई गुणी होता है ? कमी नहीं । ज्ञान आत्मा का एक निश्चित गुण है अतः वह कमी वह नहीं हो सकता । आत्मा के साथ सूर्य अविच्छिन्न रूप से रहता है । अज्ञान महाबीर की आत्मा और ज्ञान में अनेक सम्मान्य मानते हैं और वहाँ तक कहते हैं कि जो ज्ञान है सो आत्मा है एवं आत्मा है सो ज्ञान है । 'जे विनाये से आपा, जे आवा से विभाये ।' —आचार्य ।

आत्मा ब्रह्म-ब्रह्म में बलवत् एवं साथ ही वह होता-रहता है और ब्रह्म का वह सिद्धान्त भी अनुभव-पूर्व तर्कों की कसौटी पर तब भी उतरता । ब्रह्मगुरु का ब्रह्म तो वह हुआ कि 'मैंने सुस्तक शिक्षण का संकल्प किया तब जन्म आत्मा का, शिक्षण जगत् तब जन्म आत्मा का, जब छिपते समस्त जन्म आत्मा है, और पूर्ण शिक्षण के बाद जब सुस्तक समाप्त होगी तब जन्म ही कोई आत्मा बलवत् ही जायगा । वह सिद्धान्त प्रत्यक्षतः सर्वथा वाचित है । क्योंकि मेरे को संकल्पकर्ता के रूप में विस्तार एक ही प्रकार का संकल्प है कि 'मैं ही संकल्प करने वाला हूँ, मैं ही शिक्षणवाला हूँ, मैं ही पूर्ण करनेवा । यदि आत्मा बलवत्तर ब्रह्म-ब्रह्म है तो संकल्प आदि में विविधता क्यों नहीं ? दूसरी बात यह है कि आत्मा को विस्तार अधिक मानने से कर्म और कर्मफल का दृक्प्रतिकरण रूप सामान्य भी अच्छी तरह नहीं बट सकता । एक आत्मी चोरी करता है और उसे दण्ड मिलता है, परन्तु आत्मके विचार से आत्मा ब्रह्म गया । अतः चोरी की किसी ने और दण्ड मिला किसी को । मजा यह भी कोई ज्ञान है ? चोरी करने वाले का

कृत कर्म निष्फल गया और उधर घोरी न करने वाले दूसरे आत्मा को बिना कर्म के व्यर्थ ही दण्ड भोगना पड़ा ।

आत्मा कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं पा सकता—यह आर्यसमाज का कथन भी उचित नहीं । हमें अल्पज्ञ ही रहना है, संसार में ही भटकना है, फिर भला यम, नियम एव तपश्चरण आदि की साधना का क्या अर्थ ? धर्मसाधना आत्मा के सद्गुणों का विकास करने के लिए ही तो है । और जब गुणों के विकसित होते-होते आत्मा पूर्ण विकास के पद पर पहुँच जाता है तो वह सर्वज्ञ हो जाता है, अन्त में सब कर्म बन्धनों को काटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है—सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है । मोक्ष प्राप्त करने के बाद, फिर कभी भी संसार में भटकना नहीं पड़ता । जिस प्रकार जला हुआ बीज फिर कभी उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार तपश्चरण आदि की आध्यात्मिक अग्नि से जला हुआ कर्म योज भी फिर कभी जन्म-मरण का विष-अक्रुर उत्पन्न नहीं कर सकता । जिस प्रकार दूध में से निकाल कर अलग किया हुआ मक्खन, पुन अपने स्वरूप को तजकर दूध रूप हो जाय, यह असंभव है, ठीक उसी प्रकार कर्म से अलग होकर सर्वथा शुद्ध हुआ आत्मा, पुन बद्ध नहीं हो सकता । कर्मजन्य सुख-दुःख नहीं भोग सकता । बिना कारण के कभी भी कार्य नहीं होता, यह न्याय शास्त्र का ध्रुव सिद्धान्त है । जब मोक्ष में संसारके कारण कर्म ही नहीं रहे तो उनका कार्य संसार में पुनरागमन कैसे हो सकता है ?

आत्मा पाँच भूतों का घना हुआ है और एक दिन वह नष्ट हो जायगा, यह देव समाज आदि नास्तिकों का कथन भी सर्वथा असत्य है । भौतिक पदार्थों से आत्मा की विभिन्नता स्वयं सिद्ध है । किसी भी भौतिक पदार्थ में चेतना का अस्तित्व नहीं पाया जाता । और उधर प्रत्येक आत्मा में थोड़ी या बहुत चेतना अवश्य होती है । अतः लक्षण-भेद से पदार्थ-भेद का सिद्धान्त सर्वमान्य होने के कारण जड़ प्रकृति से चैतन्य आत्मा का पृथक्त्व युक्तिसंगत है । पृथ्वी, जल, तेज,

वायु वायुमण्डल-हवा नाब बड़ धूलों के संमिश्रण से चैतन्य आत्मा जैसे उभरान हो सकता है । वह के संयोग से ही वह की हो उत्पत्ति हो सकती है चैतन्य की नहीं । कारण के समान ही वो कार्य होता है । और वायुमण की वही चीज होती है जो बढ़के न ही । मिश्रण आत्मा सदा से है और सदा रहेगा । जब नुक शरीर पीछ हो जाता है और उद्वेगसम्बन्धी कार्य भोग लिया जाता है तब आत्मा बरीन कर्मामुसार वृत्ता शरीर प्राप्त कर लेता है । शरीर-निर्बर्तन का वह कार्य नहीं कि शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है । अमूर्त वायुमण के समान अमूर्त आत्मा भी व कभी बनता है व विगड़ता है । वह अनादि है और अनन्त है, अक्षय अक्षय है अक्षय है अक्षय है ।

आत्मा अक्षय है असंख्य और कभी रंग नहीं । आत्मा में स्वतः रस गन्ध प्राप्ति किसी तरह भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब सब उद्वेग-मद्वि के बर्त है आत्मा के नहीं ।

आत्मा इन्द्रिय और मन से अगोचर है—^१जब बरा निष्कलित मन्त्रा तब न निष्कलित —(आचार्यता 'प्रब्रह्मसुख स्वरूप') अस्तु आत्मा के वास्तविक स्वरूप की जानकारी की शक्ति ब्रह्मात्म आत्मा में ही है, अन्य किसी भौतिकसाधकों नहीं । जिस प्रकार स्व-वर प्रकाशक दीपकमें देखने के बिना दूसरे किसी साधक की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु अपने अन्तर्ब्रह्ममण्डलसे ही वह स्वयं प्रतिभासित हो जाता है वीक इसी प्रकार स्व-वर प्रकाशक आत्मा को देखनेके लिए भी किसी दूसरे भौतिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं । अन्तर में रहा हुआ ज्ञान ब्रह्म ही जिसमें से वह प्रस्फुरित हो रहा है उस अक्षय ऐश्वर्यात्म आत्मा को भी देखा जाता है । आत्मा की निद्रि के लिए स्वातन्त्र्य ही सबसे बड़ा प्रमाण है । अतएव आत्मा के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 'मैं' नहीं हूँ, 'तु' कि 'मैं' हूँ ।

आत्मा अर्धव्यापी नहीं बल्कि शरीर प्रमाण होता है । यदि शरीर में जोर और बल में कहा हो जाता है । जोड़ी बल के वाक्य में आत्मा

छोटा होता है, और उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों शरीर बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों आत्मा का भी विस्तार होता जाता है। आत्मा में सकोच विस्तार का गुण प्रकाश के समान है। एक विशाल कमरे में रक्खे हुए दीपक का प्रकाश बढ़ा होता है, परन्तु यदि आप उसे उठाकर एक छोटे से घड़े में रख दें तो उसका प्रकाश उतने में ही सीमित हो जायगा। यह सिद्धांत अनुभव सिद्ध भी है कि शरीर में जहां कहीं भी चोट लगती है, सर्वत्र दुःख का अनुभव होता है। शरीर से बाहर किसी भी चीज को तोड़िए, कोई दुःख नहीं। शरीर से बाहर आत्मा हो, तभी तो दुःख हो न ? अतः सिद्ध है कि आत्मा सर्वव्यापी न होकर शरीर प्रमाण ही है।

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में सक्षिप्त पद्धति अपनाते हुए भी काफी विस्तारके साथ लिखा गया है। इतना लिखना था भी आवश्यक। यदि आत्मा का उचित अस्तित्व ही निश्चित न हो तो फिर आप जानते हैं धर्म, अधर्म की चर्चा का मूल्य ही क्या रह जाता है ? धर्म का विशाल महल, आत्मा की बुनियाद पर ही खड़ा है न ?

मनुष्य और मनुष्यत्व

‘आत्मा अपनी स्वल्प-स्थितिक्रम स्वाभाविक परिस्थिति से तो छुट है निर्मल है निष्कल-रहित है, परन्तु कषायभूतक वैश्वानरि परिस्थिति के कारण वह स्वाभाविकता से कर्म-बन्धन में बन्धा हुआ है। जीवनदर्शन का कहना है कि कषायग्रस्त कर्म करने वाले व्यक्ति की अपनेका छात्र और छात्रादि से बड़े बाने वाले प्रवाह की अपनेका बनानि है। वह सब का अनुभव है कि अपनी सौते-बाने उठे-बैठे, बहने-छिरने किसी न किसी तरह की कषायभूतक इच्छा किना ही करना है। और वह इच्छा ही कर्मबन्धन की बात है। अतः सिद्ध है कि कर्म व्यक्तिता प्रदान किसी एक कर्म की अपनेका से जानि वाले हैं, परन्तु कर्मकर्म प्रवाह से—परंपरा से बनानि हैं। प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष प्रवाह में पहुँच जाने के बाद भी ऐसा कार्य प्रत्यक्ष नहीं मिलता, बल्कि आत्मा पहले सर्वथा छुट रहा हो और बाद में कर्मस्पर्श के कारण अछुट बन गया हो। यदि कर्म-प्रवाह की आदिमान आत्मा आत्मा तो प्रत्यक्ष होता है कि विद्युत् आत्मा पर बिना कारण अभावक ही कर्म सब बन जाने का क्या कारण ? बिना कारणके ही कर्म नहीं होता। और यदि सर्वथा छुट आत्मा भी बिना कारण के तो ही कर्म किहू हो जाता है तो फिर उप-उप जानि की अनेकानेक कठोर साधनार्थों के बाद कुछ हुए और भी हुआ कर्म से किहू हो जानिगे ? इस दशा में मुक्ति के एक प्रवाह से सीखा हुआ सीखत ही कहना जानिगे। सीते रीति सब एक तो

आनन्द और जगे तो फिर वही हाय-हाय ? मोक्ष में कुछ काल तक आनन्द में रहना, और फिर वही कर्मचक्र की पीड़ा !

हा, तो आत्मा, कर्ममल से लित होने के कारण अनादिकाल में समार चक्र में घूम रहा है, तब और स्यावर की चौरासी लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। कभी नरक में गया तो कभी तिर्यच में, नाना गतियों में, नाना रूप धारण कर, घूमते घूमते अनन्त काल हो चुका है, परन्तु दुःख से छुटकारा नहीं मिला। दुःख से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन मनुष्य जन्म है। आत्मा का जब कभी अनन्त पुण्योदय होता है, तब कहीं मानव जन्म की प्राप्ति होती है। भारतीय धर्मशास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है। कहा जाता है कि देवता भी मानव-जन्म की प्राप्ति के लिए तड़पते हैं। भगवान महावीर ने अपने धर्म प्रवचनों में, अनेक बार, मनुष्य-जन्म की दुर्लभता का वर्णन किया है —

कम्मरा तु पहाणाए,

आणु पुब्बी कयाइ उ ।

जीवा सोहिमखुपत्ता,

आययन्ति मणुत्सय ॥

—उत्तराध्ययन ३।७

—अनेकानेक योनियों में भयकर दुःख भोगते-भोगते जब कभी अशुभ कर्म क्षीण होते हैं, और आत्मा शुद्ध=निर्मल होता है, तब वह मनुष्यत्व को प्राप्त करता है।

मोक्ष प्राप्ति के चार कारण दुर्लभ बताते हुए भी, भगवान महावीर ने, अपने पावापुरी के अन्तिम प्रवचन में, मनुष्यत्व को ही सबसे पहले गिना है। वहा बतलाया है कि—‘मनुष्यत्व, शास्त्रश्रवण, श्रद्धा और सदाचार के पालन में प्रयत्नशीलता—ये चार साधन जीव को प्राप्त होने अत्यन्त कठिन हैं।’

क्या सचमुच ही मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है ? क्या इस के-द्वारा

ही मोह मिटती है ? इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मानव-जन्म प्रतीक दुर्लभ वस्तु है। परन्तु धर्मशास्त्रकारों का मान्य इसके पीछे कुछ और ही रहा हुआ प्रतीत होता है। वे दुर्लभताका भार मनुष्य-शरीर पर न डाल कर मनुष्यत्व पर डालते हैं। बात वस्तुतः है भी सोक। मनुष्य शरीर के वा जैसे घर से तो कुछ नहीं हो जाता। हम जानते हैं मनुष्य घर तुम्हें है—जैसे-जैसे सुन्दर सुख्य बसवास। पर काम तो कुछ नहीं हुआ। कभी-कभी तो काम की प्रेरणा हाथि ही अधिक उठती रही है। मनुष्य तो और भी है जो निर्जन्म के साथ दूसरों का मन भरा होता है। मनुष्य तो कसब भी है जो प्रतिदिन निर्दिष्ट पशुओं का खूब बहाल्य प्रदान होता है। मनुष्य तो साम्राज्यवादी राजा होता भी है जिसकी राज्य-सन्ध्या के अन्तर्गत लाखों मनुष्य बात की बात में एक-दूसरे की जेंट हो जाते हैं। मनुष्य तो वेदवा भी है जो कप के वातावरण में वैष्णव चन्द्र ज्योती के झुलकों के बिंदु अपना जीवन बियावती है और देश की बसती हुई उन्मत्त की भी मिट्टी में भिजा देती है। काप कहेते वे मनुष्य नहीं राखते हैं। हां तो मनुष्य-शरीर पत्थर के बाद भी यदि मनुष्यता न मान्य की गई तो मनुष्य-शरीर केवल है कुछ काम नहीं। हम इसी बात मनुष्य बन तुम्हें है जिसकी कोई गिनती नहीं। एक जातीय अपनी कविता की माया में कहते हैं कि हम इसी मनुष्य शरीर वातव कर तुम्हें है यदि हमारे एक को एकत्र किया जाए तो असीरत समुद्र भर जीव मत्स्य को एकत्र किया जाए तो और और सूर्य तक हम जायें। इतिहासों को एकत्र किया जाए तो असीरत मेक पर्वत कहे हो जायें। मान यह है कि मनुष्य शरीर इसका दुर्लभ नहीं गिनती कि मनुष्यता दुर्लभ है। हम जो सभी संसार वातावरण में गते का रहे हैं इसका कार्य नहीं है कि—हम मनुष्य तो बने पर दुर्लभ से मनुष्यत्व नहीं पा सके जिसके बिना किया करता था सब कुछ में भिन्न गया जाता-बीजा फिर से बनता होयगा।

मनुष्यता कैसे मिल सकती है ? यह एक प्रश्न है, जिस पर सबके सब धर्मशास्त्र एक स्वर से चिल्ला रहे हैं । मनुष्य जीवन के दो पहलू हैं—एक अन्दर की ओर, दूसरा बाहर की ओर । जो जीवन बाहर की ओर झुकता रहता है, ससार की मोहमाया के अन्दर डलका रहता है, अपने आत्म-तत्त्व को भूल कर केवल देह का ही पुजारी बना रहता है, वह मनुष्य-भवं में मनुष्यता के दर्शन नहीं कर सकता ।

खेद है कि—मनुष्य का समग्र जीवन देहरूपी घर की सेवा करने में ही बीत जाता है । यह देह आत्मा के साथ आजकल अधिक-से अधिक पचास, सौ या सवासौ वर्ष के लगभग ही रहता है । परन्तु इतने समय तक मनुष्य करता क्या है ? दिन-रात इस शरीर रूपी मिट्टी के घराँदे की परिचर्या में ही लगा रहता है, दूसरे आत्म कल्याणकारी आवश्यक कर्तव्यों का तो उसे भान ही नहीं रहता । देह को खाने के लिए कुछ अन्न चाहिये, बस प्रातःकाल से लेकर अर्धरात्रि तक तेली के बेल की तरह आँख बन्द किए, तन-तोड़ परिश्रम करता है । देह को ढापने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, बस सुन्दर से सुन्दर वस्त्र पाने के लिए वह व्याकुल हो जाता है । देह को रहने के लिए एक साधारण घर चाहिए, बस कितने ही क्यों न अत्याचार करने पड़ें, गरीबों के गले काटने पड़ें येन केन प्रकारेण वह सुन्दर भवन बनाने के लिए जुट जाता है । सारांश यह है कि—देह रूपी घर की सेवा करने में, उसे अच्छा से अच्छा खाने-पिलाने में, मनुष्य अपना अनमोल नर-जन्म नष्ट कर डालता है । घर की सार-समाल रखना, उसकी रक्षा करना, यह घर वाले का आवश्यक कर्तव्य है, परन्तु यह तो नहीं होना चाहिए कि, घर के पीछे घर वाला अपने आपको ही भुजा डाले, बरबाद कर डाले । भला जो शरीर अन्त में पचास सौ वर्ष के बाद एक दिन अवश्य ही मनुष्य को छोड़ने वाला है, उसकी इतनी गुलामी ! आश्चर्य होता है, मनुष्य की मूर्खता पर । जो शरीर रूप घर में रहता है, जो शरीर रूप घर का स्वामी है, जो शरीर से पहले भी था, अब भी है,

और जगो भी रहेगा उस अन्तर अन्तर धर्मार्थ शक्तिशाली आत्मा की कुछ भी सार संभाव नहीं करता। बहुत ही बार तो उसे देह के अन्दर भीम रह रहा है इतना भी मान नहीं रहता। जब शरीर को ही 'मैं' कहने लग जाता है। देह के जन्म की अपनी जन्म देह के मुझसे को अपना मुझसे देह की आधिपत्याधि की अपनी आधिपत्याधि देह की पशु की अपनी पशु समझता है और कल्पविक्रि विमीषिकाओं के कारण रोने-बोले लगता है। शास्त्रकार इस प्रकार के भौतिक विचार रखने वाले देहव्यवस्था को बहिरात्मा वा मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्या संकल्प मनुष्य को अपने वास्तविक सम्बन्धों की धर्मार्थ चेतना की ओर खींचने नहीं देते इतना वास्तविक के भौतिक भोगविज्ञान की ओर ही उसे उलझा देने रहते हैं। केवल वास्तव जन्म का जन्म मनुष्य आकस्मिकता से मनुष्य है परन्तु इसमें साक्षात्कार मनुष्यत्व नहीं।

मनुष्य जीवन का दूसरा पहलू अन्तर की ओर खींचना है। अन्तर की ओर खींचने का कार्य वह है कि मनुष्य देह और आत्मा की एक-एक पक्ष समझता है अवस्थान की अपने-आप चेतना की धर्मिक महत्व देता है और भोग विज्ञान की ओर से खींचे बन्द करके अन्तर में रहे हुए आत्मतत्त्व को देखने का प्रयत्न करता है। शास्त्र में एक जीवन की अन्तरात्मा वा सम्बन्ध इति का नाम दिया है। मनुष्य के जीवन में मनुष्यत्व की भूमिका नहीं ले चुक होती है। प्रबोधणी जीवन की धर्मार्थ की बचने वाला सम्बन्धपूर्ण के अतिरिक्त और भीम है ? नहीं वह भूमिका है जहाँ जाना कि काम के अज्ञान सम्बन्धराज्य जीवन में सर्वप्रथम सत्य की शुद्धता किन्तु अस्तित्व होती है।

वास्तव में समझ लिया होगा कि मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या अन्तर है ? मनुष्य का होता दुर्बल है वा मनुष्यत्व का होता ? सम्बन्धपूर्ण मनुष्यत्व की बढ़ती होती है। इस पर सबसे के लिए अपने आपकी किटना बढ़ना होता है वह जहाँ अन्तर की धर्मियों में निज

आया हूँ। वकील, चैरिस्टर, जज या डाक्टर आदि अनेक कठिन से कठिन परीक्षाओं में तो प्रतिवर्ष हजारों, लाखों व्यक्ति उत्तीर्ण होते हैं; परन्तु मनुष्यत्व की परीक्षा में, समग्र जीवन में भी उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? मनुष्यत्व को सच्ची शिक्षा देने वाले स्कूल, कालेज, विद्या-मन्दिर तथा पाठ्य पुस्तकें आदि भी कहाँ हैं? मनुष्याकृति में धूमते-फिरते करोड़ों मनुष्य दृष्टि गोचर होते हैं, परन्तु आकृति के अनुरूप हृदय वाले पृथ्वी मनुष्यता की सुगन्ध से हर क्षण सुगन्धित जीवन रखने वाले मनुष्य गिनती के ही होंगे। मनुष्यत्व से रहित मनुष्य जीवन, पशु पक्षियों से भी गया गुजरा होता है। अज्ञानी पशु तो घी, दूध आदि सेवाओं के द्वारा मानव समाज का थोड़ा बहुत उपकार करते भी रहते हैं, परन्तु मनुष्यता शून्य मनुष्य तो अन्याय एवं अत्याचार का चक्र चला कर, स्वर्गीय ससार को सहसा नरक का नमूना बना डालता है। अस्तु, धन्य हैं वे आत्माएँ, जो सत्यासत्य का विवेक प्राप्त कर अपने जीवन में मनुष्यता का विकास करते हैं, जो कर्म-बन्धनों को काट कर पूर्ण आध्यात्मिक स्वतन्त्रता स्वयं प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी प्राप्त कराते हैं, जो हमेशा करुणा की अमृतधारा से परिप्लावित रहते हैं, और समय आने पर ससार की भलाई के लिए अपना तन-मन-धन आदि सर्वस्व निष्ठावर कर डालते हैं, अतएव उनका जीवन अत्र तत्र सर्वत्र उन्नत ही उन्नत होता जाता है, पतन का कहीं नाम ही नहीं मिलता।

हा तो जैनधर्म मनुष्य-शरीर की महिमा नहीं गाता है, वह महिमा गाता है, मनुष्यत्व-की। भगवान् महावीर ने अपने अन्तिम प्रवचनमें यही कहा है कि 'मारुस्म खु सुदुल्लह।' अर्थात् 'मनुष्यो! मनुष्य होना बड़ा कठिन है।' भगवान् के कहने का आशय यही है कि मनुष्यका शरीर तो कठिन नहीं, वह तो अनन्त बार मिला है और मिल जायगा, परन्तु आत्मामें मनुष्यता का प्राप्त होना ही दुर्लभ है। भगवान् ने अपने जीवन काल में भारतीय जनता के इसी सुप्त मनुष्यत्व को जगाने का

प्रमाण दिया था। उनके साथी प्रवचन अनुपपत्ता की भाँती से आगमन
 रहे। अब आज यह है कि आगमन अनुपपत्त के विकास का
 दिग्गम प्रकाश प्रदर्शन करते हैं।

मनुष्यत्व का विकास

जैन धर्म के अनुसार मनुष्यत्व की भूमिका चतुर्थ गुण स्थान=सम्यग्दर्शन से प्रारम्भ होती है। सम्यग् दर्शन का अर्थ है—‘सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास !’ हा तो सम्यग् दर्शन मानव जीवन की बहुत बड़ी विभूति है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति है। अर्नादि काल से अज्ञान अन्धकार में पड़े हुए मानव को सत्य सूर्य का प्रकाश मिल जाना कुछ कम महत्व की चीज नहीं है। परन्तु मनुष्यता के पूर्ण विकास के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। अकेला सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्दर्शन का सहचारी सम्यग् ज्ञान=सत्य की अनुभूति, आत्मा को मोक्षपद नहीं दिला सकते, कर्मों के बन्धन से पूर्णतया नहीं छुड़ा सकते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल सत्य का ज्ञान अथवा सत्य का विश्वास कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ सम्यक् आचरण की भी बड़ी भारी आवश्यकता है।

जैनधर्म का यह ध्रुव सिद्धान्त है कि “ज्ञान क्रियाम्या मोक्षः ।” अर्थात् ज्ञान और क्रिया दोनों मिलकर ही आत्मा को मोक्षपद का अधिकारी बनाते हैं। भारतीय दर्शनों में न्याय, सांख्य, वेदान्त आदि कितने ही दर्शन केवल ज्ञान मात्र से मोक्ष मानते हैं, जब कि मीमांसक आदि दर्शन केवल आचार=क्रियाकाण्ड से ही मोक्ष स्वीकार करते हैं। परन्तु जैन धर्म-ज्ञान और क्रिया दोनों के संयोग से मोक्ष मानता है, किसी एक से नहीं। यह प्रसिद्ध बात है कि रथ के दो चक्रों में से यदि

एक चक्र न ही तो रथ की गति नहीं हो सकती। तथा चक्र का एक चक्र बना और एक चक्र जोड़ा हो तब भी रथ की गति मंजूर नहीं हो सकती। एक पक्ष से आक्रामक कोई भी पक्षी आक्रमण में नहीं उड़ सका है। अस्तु भगवान् महावीर ने स्पष्ट बतलाया है कि 'यदि तुम्हें मोक्ष की झुल्लू मुमिका तक पहुँचना है तो अपने जीवनरथ के अक्ष और अक्षरक्ष कम दोषों ही चक्र लगावे होंगे। केवल लगाने ही नहीं दोनों चक्रों में से किसी एक को मुख्य या गौण बनाकर भी काम नहीं चलेगा, अक्ष और अक्षरक्ष दोनों को ठीक करके धीरे-धीरे चलाना होगा। अक्ष और अक्षरक्ष दोनों पक्षों के रथ पर ही वह भारमण्डो निभेयस की ओर उल्लसगमन कर सकता है।

स्वामीरात्र में अस्तु महावीर ने चार प्रकार के मानव जीवन बतलाए हैं—

(१) एक मानव जीवन वह है जो अज्ञान के स्वयं को ही पहचानता है परन्तु अज्ञान का आचरण नहीं करता।

(२) दूसरा वह है जो अज्ञान का आचरण तो करता करता है परन्तु अज्ञान के स्वयं मंजूर नहीं मानता। पक्ष बंद किए गति करता है।

(३) तीसरा वह व्यक्ति है जो अज्ञान के स्वयं को चार्ज कर ले जाता भी है और अज्ञान का आचरण भी करता है।

(४) चौथा अक्षरक्ष वह जीवन है, जो न तो अज्ञान का स्वयं जानता है और न अज्ञान का काम आचरण ही करता है। वह जीवनिक माना में जाना भी है और चार्जहीन पशुता भी है।

अब चार विकल्पों में से केवल तीसरा विकल्प ही जो अज्ञान को जानने और आचरण करने का है, मोक्ष की रास्ता को सच्य बनाने वाला है। सामाजिक जीवन-रास्ता के लिए अज्ञान के रथ और आचरण के रथ को ही आचरण है।

जैन परिचाया में आचरण की चारित्र्य कहते हैं। चारित्र्य का अर्थ है—

संयम, वासनाओं का=भोगविज्ञासों का त्याग, इन्द्रियों का निग्रह, अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति की स्वीकृति ।

चारित्र के मुख्यतया दो भेद माने गए हैं—‘सर्व’ और ‘देश’ । अर्थात् पूर्ण रूप से त्याग वृत्ति, सर्व चारित्र है । और अल्पांश में अर्थात् अपूर्ण रूप से त्याग वृत्ति, देश चारित्र है । सर्वोश में त्याग महाव्रतरूप होता है—अर्थात् हिंसा, असत्य, चौर्य, मैथुन और परिग्रह का सर्वथा प्रत्याख्यान साधुओं के लिए होता है । और अल्पांश में=अमुक सीमा तक हिंसा आदि का त्याग गृहस्थ के लिए माना गया है ।

प्रस्तुत प्रसंग में मुनिधर्म का वर्णन करना हमें अभीष्ट नहीं है । अतः सर्व चारित्र का वर्णन न करके देशचारित्र का, यानी गृहस्थ धर्म का ही वर्णन करते हैं । भूमिका की दृष्टि से भी गृहस्थ धर्म का प्रथम अपेक्षित है । गृहस्थ जैन तत्त्वज्ञान में वर्णित गुण स्थानों के अनुसार आत्मविकाशकी पंचम भूमिका पर है, और मुनि छठी भूमिका पर ।

जैनागमों में गृहस्थ=श्रावक के चारह व्रतों का वर्णन किया है । उनमें पाँच अणुव्रत होते हैं । ‘अणु’ का अर्थ ‘छोटा’ होता है, और व्रत का अर्थ ‘प्रतिज्ञा’ है । साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा गृहस्थों के हिंसा आदिके त्याग की प्रतिज्ञा मर्यादित होती है, अतः वह ‘अणुव्रत’ है । तीन गुणव्रत होते हैं । गुण का अर्थ है विशेषता । अस्तु जो नियम पाँच अणुव्रतों में विशेषता उत्पन्न करते हैं, अणुव्रतों के पालन में उपकारक एवं सहायक होते हैं, वे ‘गुणव्रत’ कहलाते हैं । चार शिष्टा व्रत हैं । शिष्टा का अर्थ शिष्टा अभ्यास है । जिनके द्वारा धर्म की शिष्टा ली जाय, धर्म का अभ्यास किया जाय, वे प्रतिदिन अभ्यास करने के योग्य नियम ‘शिष्टाव्रत’ कहे जाते हैं ।

पाँच अणुव्रतः—

(१) स्थूल हिंसा का त्याग । बिना किसी अपराध के व्यर्थ ही जीवों को मारने के विचार से, प्राणनाश करने के ‘सकल्प से मारने का

त्याग । भारते में जल या कष्ट देना भी सम्मिश्रित है । इतना ही नहीं अपने व्यक्ति वस्तुओं तथा मनुष्योंको भूत-प्रेतता रचना, उनमें उनकी अपनी शक्ति से अधिक अनुचित भ्रम देना जिमी के प्रति दुर्भावना बाह्य आदि रचना भी दिया ही है । यथार्थ करने वालों की हिंसा का प्रभाव मुख्य हिंसा का त्याग शुद्ध चर्म में प्रत्यक्ष है ।

(२) स्त्रुत अक्षय का त्याग । सामाजिक दृष्टि से निम्नगीत एवं दूसरे लोगों का किसी भी प्रकार के कष्ट पहुँचाने वाली कूट का त्याग । छोटी गलती से ही दुस्तावेज जिमी का मर्म प्रकाशित कूटी मजहद कूट उद्वेगना एवं प्रकल्पना सम्बन्धी और मृमि सम्बन्धी मित्रा भाव्य आदि जन्मविक निमित्त माना गया है ।

(३) स्त्रुत पापी का त्याग । चोरी करने के संकल्प से किसी की विना चोरी कीज उठा लेना जानी है । इसमें किसी के घरमें पाद देना दूसरी छाकी जगत्तर छाकी कीज लेना चोरीकर मार लेना, चोर की शत्रुई हुई चीजें लेलेना राह हटा जगाई हुई कुड़ी आदि मार लेना सामाजिक नाश बाध रचना असली वस्तु के क्षान में नकली वस्तु दे देना आदि सम्मिश्रित है ।

(४) स्त्रुत मैथुन-व्यभिचार का त्याग । अपनी विवाहिता की को खोदकर अन्य किसी की को अनुचित सम्बन्ध न करना मैथुन त्याग है । की के शिष्ट की अपने विवाहित पति को खोदकर अन्य दुक्तों से अनुचित सम्बन्ध के त्याग करने का विधान है । अपनी की या अपने पति से भी अनियमित संबंध रखना भ्रम भोग की रीज प्रमिताया रखना अनुचित कमसौदीक गलत करना आदि भी गलतचर्च के शिष्ट रूपसे माने गए हैं ।

(५) स्त्रुत परिग्रह का त्याग । शुद्ध से जन का एवं त्याग नहीं हो सकता । यद्यपि शुद्ध की आदिष्ट कि वह जन जलन सोना, चोरी चर केत पद आदि किसी की पदार्थ हैं, अपनी आचरणानुसार उनकी वृत्ति विविधत मर्चाया करके । आत्मव्यवस्था से अधिक संयत् करना

पाप है। व्यापार आदि में यदि निश्चित मर्यादा से कुछ अधिक धन प्राप्त हो जाय तो उसको परोपकार में खर्च कर देना चाहिए।

तीन गुण व्रतः—

(१) दिग्ग्व्रत=पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं में दूर तक जाने का परिमाण करना अर्थात् अमुक दिशा में अमुक प्रदेश तक इतनी कोसों तक जाना, आगे नहीं। यह व्रत मनुष्य की लोभ वृत्ति पर अकुश रखता है, हिंसा से बचाता है। मनुष्य व्यापार आदि के लिए दूर देशों में जाता है, वहां की प्रजा का शोषण करता है। जिस किसी भी उपाय से धन कमाना हो जब मुख्य हो जाता है, तो एक प्रकार से लूटने की मनोवृत्ति हो जाती है। अतएव जैन धर्म का सूक्ष्म आचार शास्त्र इस प्रकार की मनोवृत्ति में भी पाप देखता है। वस्तुतः पाप है भी। शोषण से बढ़कर और क्या पाप होगा? आज के युग में यह पाप बहुत बढ़ चला है। दिग्ग्व्रत इस पाप से बचा सकता है। शोषण की भावना से न विदेशों में अपना माल भेजना चाहिए, और न विदेश का माल अपने देश में लाना चाहिए।

(२) भोगोपभोग परिणाम व्रत=जरूरत से ज्यादा भोगोपभोग सम्बन्धी चीजें काम में न लाने का नियम करना, प्रस्तुत व्रत का अभिप्राय है। भोग का अर्थ एक ही बार काम में आने वाली वस्तु है। जैसे—अन्न, जल, विलेपन आदि। उपभोग का अर्थ बार बार काम में आने वाली वस्तु है। जैसे मकान, वस्त्र, आभूषण आदि। इस प्रकार अन्न, वस्त्र आदि भोग विलास की वस्तुओं का आवश्यकता के अनुसार परिमाण करना चाहिए। साधक के लिए जीवन को भोग के क्षेत्र में सिमटा हुआ रखना अतीव आवश्यक है। अनियन्त्रित जीवन पशुजीवन होता है।

(३) अनर्थदण्ड' परिमाण व्रत=बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही पापाचरण करना, अनर्थ दण्ड है। आवक के लिए इस प्रकार अशिष्ट भाषण, आदिका तथा किसी को चिढ़ाने आदि व्यर्थ की चेष्टाओं का

त्वात्त करना ध्यानरचक है। कम वास्तवा को बढ़ात करके बाकी सिनेमा देखना यदि उपन्यास बढ़ना गई। मरणा करवा कर्ब ही रास्ते कि कम संग्रह कर रचना यदि कर्ब दृष्ट में सम्मिश्रित है।

चार शिक्षा प्रतः—

(१) सामायिक—जो सभी तक परस्पर जीवनों का त्वात्त कर समग्र में रहना सामायिक है। राग हृत्त बढ़ाने बाकी प्रवृत्तियों का त्वात्त कर मोक्ष मार्ग के शुद्धिकरणों को बढ़ाना सामायिक का स्वरूप है।

(२) देशावकाशिक—जीवन भर के लिए हीनतम शिक्षा परिमाण में से और भी निम्न प्रति सम्मिश्रित की सीमा कम करते रहना देशावकाशिक प्रत है। देशावकाशिक प्रत का कहेरव जीवन को निम्न प्रति की बाध प्रदेशों में कायस्थित कर पाप विचारों से बचाकर रचना है।

(३) पौरवस्तविक—एक दिन और एक रात के लिए प्रत्यक्ष रूप पुण्यमत्ता यदि बड़ा रास्तेबाह्य यदि सांसारिक पापपुण्य प्रवृत्तियों को छोड़ कर दृष्टत त्वात्त में साधुवृत्तिक समान करें—जिस में बाध रहना, पौरवस्तव है। यह अमेरावना निराधार भी होती है, और यदि न ही तो अल्प प्रत्यक्ष जीवन के इत्ता भी की जा सकती है।

(४) अतिविधिविभाग प्रत—साधु आत्मक यदि जीवन सदाचारी अधिकारियों को उचित दान करना, प्रस्तुत प्रत का स्वल्प है। संग्रह ही जीवन का कहेरव नहीं है। संग्रह के बाध पपत्यस्त अतिविधि की सेवा करना भी मनुष्य का महत्त्व कर्तव्य है। अतिविधिविधता का दृष्ट बाध कम हर किसी बूझ गरीब की अनुकंपा बुद्धि से सेवा - करना भी है, यह त्वात्त में रहे।

मनुष्यता के विकलता की वह वचन जैसी पूर्ण होती है। दूसरी जैसी साधु जीवन की है। वह साधु जीवन की जैसी अल्प पुण्य स्थान से बाध होकर तेराहों पुण्यत्वान में जीवन दान प्राप्त करने पर

अन्त में चौदहवें गुणस्थान में पूर्ण होती है। चौदहवें गुणस्थान की भूमिका तय करने के बाद कर्म मल का प्रत्येक दाग साफ हो जाता है, आत्मा पूर्णतया शुद्ध, स्वच्छ एवं स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है, फलतः सदाकाल के लिए स्वतंत्र होकर एव जन्म जरा मरण आदि के दुःखों से पूर्णतया छुटकारा पाकर मोक्ष दशा को प्राप्त हो जाता है, परम=उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा बन जाता है।

हमारे पाठक अभी गृहस्थ हैं, अतः उनके समस्त हम साधुजीवन की भूमिका की बात न करके पहले उनकी ही भूमिका का स्वरूप रख रहे हैं। आपने देख लिया है कि गृहस्थधर्म के बारह व्रत हैं। सभी व्रत अपनी अपनी मर्यादा में उत्कृष्ट हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि नौवें सामायिक व्रत का महत्त्व सबसे महान माना गया है। सामायिक का अर्थ समभाव है। अतः मित्र है कि जब तक हृदय में समभाव न हो, राग द्वेष की परिणति कम न हो, तब तक उग्रतप एव जप आदि की साधना कितनी हीक्यों न की जाय, आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। वस्तुतः समस्त व्रतों में सामायिक ही मोक्ष का प्रधान अंग है। अहिंसा आदि ग्यारह व्रत इसी समभाव के द्वारा जीवित रहते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रतिदिन अभ्यास की दृष्टि से दो घड़ी तक यह सामायिक व्रत किया जाता है। आगे चलकर मुनिजीवन में यह यावज्जीवन के लिये धारण कर लिया जाता है। अतः पंचम गुण स्थान से लेकर चौदहवें गुण स्थान तक एकमात्र सामायिक व्रत की ही साधना की जाती है। मोक्ष अवस्था में, जबकि साधना समाप्त होती है, समभाव पूर्ण हो जाता है। और इस समभाव के पूर्ण हो जाने का नाम ही मोक्ष है। यही कारण है कि प्रत्येक तीर्थंकर मुनिदीक्षा लेते समय कहते हैं कि मैं सामायिक ग्रहण करता हूँ—करेमि सामादय—कल्पसूत्र। और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद प्रत्येक तीर्थंकर सर्वप्रथम जनता को इसी महान व्रत का उपदेश करते हैं—सामादयाइया एसो धम्मो वादो जिणेहि सव्वेहि उवइट्ठो, आवश्यक नियुक्ति। जैनदार्शनिक जगतके महान ज्योतिर्धर श्री

कठौतिकपत्री सामाजिक को संपूर्ण द्वापरांग मिल पायी का रहस्य बताते हैं—तबल आहवाहोमनिभू मूत सामाजिक स्रवत्—तत्त्वार्थदीप । अस्तु मनुष्यता के पूर्ण विकसित के लिए सामाजिक एक सर्वोच्च साधन है । यथा हम आज पाठकों के समक्ष इसी सामाजिक के कुछ स्वरूप का विवेचन करना चाहते हैं ।

सामायिक का शब्दार्थ

सामायिक शब्द का अर्थ बड़ा ही विलक्षण है। व्याकरण के नियमानुसार, प्रत्येक शब्द का भाव, उसी में अन्तर्हित रहता है। अतएव सामायिक शब्द का गंभीर एवं उदार भाव भी, उसी शब्द में छुपा हुआ है। हमारे प्राचीन जैनाचार्य हरिभद्र, मलयगिरि आदि ने भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियों के द्वारा, वह भाव, संक्षेप में इस भाँति प्रगट किया है।

(१) 'समस्य—राग द्वेषान्तरालवर्तितया मध्यस्थस्य आय लाभ समाय, समाय एव सामायिकम्।' रागद्वेष में मध्यस्थ रहना सम है, अस्तु साधक को समरूप मध्यस्थ भाव आदि का जो आय-लाभ है, वह सामायिक है।

(२) 'समानि—ज्ञानदर्शनचारित्राणि, तेषु अयनं-गमनं समाय, स एव सामायिकम्।' मोक्ष मार्ग के साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम कहलाते हैं, उनमें अयन यानी प्रवृत्ति करना, सामायिक है।

(३) 'सर्वजीवेषु मैत्री साम, साम्नो आय लाभ समाय, स एव सामायिकम्।' सब जीवों पर मैत्रीभाव रखने को साम कहते हैं, अतः साम का लाभ जिससे हो, वह सामायिक है।

(४) 'सम सावद्ययोग परिहार निरवद्ययोगानुष्ठान रूप जीव-परिणाम, तस्य आय-लाभ समाय, स एव सामायिकम्।' सावद्य योग अर्थात् पाप कार्यों का परित्याग और निरवद्य योग अर्थात् अहिंसा, दया

समता यदि कर्मों का आधार है तो जीवात्मा के शुद्ध स्वभाव सम कहा जाये है। अतः समता के द्वारा प्राप्ति हो वह सामाजिक है।

(१) 'सम्यक् शब्दार्थ' सम शब्दः, सम्यग्वचन वर्तनम् समम्, स एव सामाजिकम्। सम शब्द का अर्थ अष्टा है और अष्टाका अर्थ आधार है। अस्तु अष्ट आधार का नाम भी सामाजिक है।

(२) 'समये कर्तव्यम् सामाजिकम्।' अहिंसा आदि की जो उच्छ्रित आचारा समस्त पर की जाती है वह सामाजिक है। उचित समय पर करने योग्य आधारक कर्तव्य भी सामाजिक कहाते हैं। वह अस्मिन् अनुत्पत्ति हमें सामाजिक के लिए निम्न प्रति कर्तव्य की आधार प्रदान करती है।

अतः सम शब्द के अनुसार मित्र-मित्र अनुत्पत्तियों के द्वारा मित्र-मित्र अर्थ प्रकट किए जाते हैं, परन्तु करा सूचन इति से अन्वयार्थ अर्थों की भावना होगी कि—सभी अनुत्पत्तियों का भाव एक ही है और वह है समता। अतएव एक शब्द में कहा जाये तो समता का नाम सामाजिक है। रागा द्वेष के अंतर्गत् में विषम व होना अतएव अस्वभाविक में सम रहना ही अष्टा सामाजिक अर्थ है।

का सार घृत है, तिल का सार तेल है, इसी प्रकार जिन प्रवचन का सार 'समता' है। यदि साधक होकर भी समता की टपासना न कर सका, तो फिर कुछ भी नहीं। जो साधक भोगविलास की लालसा में अपनेपन का भान खो बैठता है, माया की छाया में पागल हो जाता है, दूसरों की उन्नति देखकर डाह से जल-सुन जाता है, मान सम्मान की गन्ध से गुदगुदा जाता है, जरा से अपमान से विलमिला उठता है, हमेशा वैर, विरोध, दम, विस्वासवाद आदि दुर्गुणों के जाल में डलका रहता है, वह समता के आदर्श को किसी भी प्रकार नहीं पा सकता। कपड़े उतार डाले, आमन धिक्काकर बैठ गये, मुखवस्त्रिका बाध ली, एक दो स्तोत्र के पाठ पढ़ लिए, इसका नाम सामायिक नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं—साधना करते-करते अनन्त वन्म चीत गए, मुखवस्त्रिका के हिमालय के जितने ढेर लगा दिए, फिर भी आत्मा का कुछ कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ? समता के बिना सामायिक निष्पाण जो है।

सच्चे साधक का स्वरूप कुछ और ही होता है। वह समता के गन्नीर सतार में इतना गहरा डूब जाता है कि विषमता की ज्वालाएँ उसके पास तक नहीं फटक सकती। कोई निन्दा करे या प्रशंसा, गाढ़ी दे या वन्यवाद, ठाढ़न-तर्जन करे या सत्कार, परन्तु अपने मन में किसी भी प्रकार का विषम भाव न लावे, रागद्वेष न होने दे, किसी को प्रिय न माने, हृदय में हर्ष शोक न होने दे। प्रत्युत अनुकूल दोनों ही स्थितियों को समान माने, दुःख से झूटने के करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित - आ पढ़ने पर अपने मन में यह विचार करे कि—
-वियोग आत्मा से निम्न हैं। इन सयोग वियोगों को ही हो सकता है, और न अहित ही। जो समभाव में स्थिर रहता है, दो घड़ी के लिए अन्यायों से अलग हो जाता है, वही साधक

सामायिक का लक्षण

समता सर्वमूर्तेषु, संयमः शुभं भवना ।

धार्तरौद्र-यष्टिपागस्तद्धि सामायिकं मतम् ॥

‘सब जीवों पर समता-व्यसमभाव रखना पाँच इन्द्रियों का संयम-विपश्यन करना अष्टाद्वय में शुभ-भावना-शुभ संयम रखना धार्तरौद्र-यष्टि-पुष्पावों का त्याग कर कर्मफल का विमलन करना सामायिक मत है।

ऊपर ५ श्लोक में सामायिक का पूर्ण अर्थ बर्णन किया गया है। यदि अग्निक हीर-वृक्ष में वृक्ष-फल मात्र अस्तुतः श्लोक पर ही संयम रखना मात्र और तदनुसार जीवन चलाना मात्र ही सामायिक मत की आराधना संभव हो सकती है।

सामायिक का मुख्य अर्थ समता है। समता का अर्थ है—जगत् की स्मरणता रागादौष की अपरिचित समभाव एकीभाव कुछ कुछ में निश्चयता इत्यादि। समता आत्मा का स्वरूप मात्र है, और विद्यमता परस्परभाव वाली कर्मों का स्वभाव। अतएव समता का अक्षिपार्थ यह हुआ कि—कर्मविमिश्र से हीने वाले राम आदि विषय धर्मों की और से आत्मा की हृद्यकर स्व-स्वभाव में रम्य करना ही समता है।

उक्त ‘समता’ अर्थ ही एक ऐसा है जिसमें दूसरे सब अर्थों का समावेश ही जाता है। जिस प्रकार मुख्य का अर्थ अर्थ है मुख्य

का सार घृत है, तिल का सार तेल है, इसी प्रकार जिन प्रवचन का सार 'समता' है। यदि साधक होकर भी समता की उपासना न कर सका, तो फिर कुछ भी नहीं। जो साधक भोगविलास की लालसा में अपनेपन का भान खो बैठता है, माया की छाया में पागल हो जाता है, दूसरों की उन्नति देखकर डाह से जल-भुन जाता है, मान सम्मान की गन्ध से गुदगुदा जाता है, जरा से अपमान से तिलमिला उठता है, हमेशा वैर, विरोध, दभ, विश्वासघात आदि दुर्गुणों के जाल में उलझा रहता है, वह समता के आदर्श को किसी भी प्रकार नहीं पा सकता। कपड़े उतार डाले, आसन विछाकर बैठ गये, मुखवस्त्रिका बाध ली, एक दो स्तोत्र के पाठ पढ़ लिए, इसका नाम सामायिक नहीं है। ग्रन्थकार कहते हैं—साधना करते-करते अनन्त जन्म बीत गए, मुखवस्त्रिका के हिमालय के जितने ढेर लगा दिए, फिर भी आत्मा का कुछ कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ? समता के बिना सामायिक निष्प्राण जो है।

सच्चे साधक का स्वरूप कुछ और ही होता है। वह समता के गम्भीर सागर में इतना गहरा डूब जाता है कि विषमता की ज्वालामुखी उसके पास तक नहीं फटक सकती। कोई निन्दा करे या प्रशंसा, गांभी दे या धन्यवाद, ताड़न-सर्जन करे या सत्कार, परन्तु अपने मन में किसी भी प्रकार का विषम भाव न लावे, रागद्वेष न होने दे, किसी को प्रिय अप्रिय न माने, हृदय में हर्ष शोक न होने दे। प्रत्युत अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों को समान माने, दुःख से छूटने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित प्रयत्न न करे, सकट आ पड़ने पर अपने मन में यह विचार करे कि—ये पौद्गलिक संयोग-वियोग आत्मा से भिन्न हैं। इन संयोग वियोगों से न तो आत्मा का हित ही हो सकता है, और न अहित ही। जो साधक उक्त पद्धति से समभाव में स्थिर रहता है, दो घड़ी के लिए जीवन-मरण तक की समस्याओं से अलग हो जाता है, वही साधक

: ८ :

द्रव्य और भाव

जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु का द्रव्य और भाव की दृष्टि से बहुत गभीर विचार किया जाता है। अतएव सामायिक के लिए भी प्रश्न होता है कि द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक का स्वरूप क्या है ?

१ द्रव्य सामायिक—द्रव्य का अभिप्राय यहाँ ऊपर के विधि-विधानों तथा साधनों से है। अतः सामायिक के लिये आसन विधाना, रजो-हरण या पूजणी रखना, मुखवस्त्रिका^१ धारण गृहस्थ वेप के कपड़े उतारना, माला फेरना आदि द्रव्य सामायिक है। द्रव्य सामायिक का वर्णन द्रव्य-शुद्धि, क्षेत्र-शुद्धि आदि के वर्णन में अच्छी तरह किया जाने वाला है।

२ भाव सामायिक—भाव का अभिप्राय यहाँ अन्तर्हृदय के भावों से विचारों से है। अर्थात् राग-द्वेष से रहित होने के भाव रखना, राग-द्वेष से रहित होने के लिए प्रयत्न करना, यथाशक्ति राग-द्वेष से रहित होते

---

१ श्वेतावर संप्रदाय के दो भाग हैं स्थानकवासी और मूर्ति पूजक। स्थानक वासी समाज में मुख्य पर मुखवस्त्रिका लगाने की परंपरा है, और मूर्तिपूजक समाज में मुखवस्त्रिका को हाथ में रखने की प्रथा है। हा, बोलते समय यतना के लिये मुख पर लगाने का विधान, उनके यहां नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में तो आजकल सामायिक की प्रथा ही नहीं है। उनके यहां सामायिक के लिये एक पाठ बोला जाता है और मुखवस्त्रिका का कोई विधान नहीं है।

जाता मात्र सामाजिक है। उक्त भाव को धरा दूधरे शब्दों में करें तो यों कह सकते हैं कि वास्तविक का त्याग कर अंतरादि के द्वारा वास्तविकता में मन को जोड़ना विषममार्ग का स्वाभाविक समभाव में स्थिर होना पौराणिक पद्धतों का बर्णन स्वल्प दुःसमझ का उक्तो समस्त हृदयार्थ एवं वास्तविकता में समाज करना 'भाव सामाजिक' है।

अगर अर्थ और भावका को स्वल्प विना मनाई वह काशी प्राप्त देने योग्य है। वास्तविक की कल्पना अर्थ एक पूर्ण कर ही एक का वैध जाती है, मात्र एक पूर्णता का प्रत्यक्ष नहीं करती। वह माना कि अर्थ की एक महत्वपूर्ण साधना है परन्तु अन्तर्गतता अस्तित्व सार मात्र के द्वारा ही तो अभिव्यक्त होता है। वास्तविक अर्थ केवल मिहीं के ऊपर-ऊपर की बात है अतः वह साधारण वास्तविक में कल्पना काका-कर भी वास्तव में कीमत नहीं पा सकता। अर्थवास्तव भाव कल्पने की बात से रहित केवल खोजी है अतः वह कीमत तो रखती है परन्तु कल्पने की तरह सर्वत्र निरालाव गति नहीं पा सकती। खोजी भी हो और कल्पने की बात भी हो तब को अस्वभाव प्राप्ता है वही अस्वभाव अर्थ और भाव के मेल से साधना में पैदा हो जाता है। अतः अर्थ के सत्य-भाव मात्र का भी निष्कर्ष कल्पना वास्तविक वास्तविक वास्तविक जीवन माली जीति अन्तर्गत तब तक जीति की और प्राप्ति कर सके।

बहुत से समस्त कहते हैं कि भाव सामाजिकता पूर्णता प्राप्त तो तरहमें पूर्ण बीत रात सुखस्वास्थ्य में ही हो सकता है पहले नहीं। पहले तो रात-दिव के निष्कर्ष उठते ही रहते हैं जोध मात्र मात्रा जोध का मपाह पहला ही रहता है। पूर्ण बीत रात जीवनसुख वास्तव के बीते की खोजी के आत्मा, भाव सामाजिक की खोजी चहुँप पर हरिमन नहीं पहुँच सकते। अतः अर्थ मात्र मात्र उक्त सामाजिक इस कर ही नहीं सकते तो फिर अर्थ सामाजिक भी नहीं करें ? उक्तो हर्षे क्या काम ?

उक्त विचार के समाधान में कहना है कि अर्थ मात्र का साधन

है। यदि द्रव्य के साथ भाव का ठीक-ठीक सामंजस्य न भी बैठ सके, तो भी कोई आपत्ति नहीं। अभ्यास चालू रखना चाहिये। अशुद्ध करने वाले किसी दिन शुद्ध भी करने के योग्य हो जायेंगे। परन्तु जो बिलकुल ही नहीं करने वाले हैं, वे क्यों कर आगे बढ़ सकेंगे? उन्हें तो कोरा ही रहना पड़ेगा न? जो अस्पष्ट बोलते हैं, वे बालक एक दिन स्पष्ट भी बोल सकेंगे। पर मूक क्या करेंगे?

भगवान् महावीर का आदर्श 'कड़े माण्डे कड़' का है। जो मनुष्य साधना के क्षेत्र में चल पड़ा है, भले वह थोड़ा ही चला हो, परन्तु चलने वाला यात्री ही समझा जाता है। जो यात्री हजार मील लंबी यात्रा करने को चला हो, अभी गाव के बाहर ही पहुँचा हो, फिर भी उसकी यात्रा में मार्ग तो कम हुआ? इसी प्रकार पूर्ण सामायिक करने की वृत्ति से यदि थोड़ा सा भी प्रयत्न किया जाय, तब भी वह सामायिक के छोटे से छोटे अंश को अवश्य प्राप्त कर लेता है। आज थोड़ा तो कल और अधिक। बूढ़-बूढ़ से सागर भरता है।

सामायिक शिक्षा घट है। आचार्य श्री हरिभद्र ने कहा है— 'साधु धर्माभ्यास शिन्ना' अर्थात् जिससे श्रेष्ठ धर्म का योग्य अभ्यास हो, वह शिक्षा कहलाती है। उक्त कथन से सिद्ध हो जाता है कि— सामायिक घट एक बार ही पूर्णतया अपनाया नहीं जा सकता। सामायिक की पूर्णता के लिए नित्य प्रति का अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास की शक्ति महान् है। बालक प्रारम्भ में ही वर्णमाला के अक्षरों पर अधिकार नहीं कर सकता। वह पहले, अष्टावक्र की भांति, बाँके-टेढ़े, मोटे-पतले अक्षर बनाता है, सौन्दर्य की दृष्टि से मर्यादा इत्ताश हो जाता परन्तु ज्योंही वह आगे बढ़ता है, अभ्यास में प्रगति करता है, तो बहुत सुन्दर लेखक बन जाता है। लक्ष्यवेध करने वाला पहले ठीक तौर से लक्ष्य नहीं वेध सकता, आगा-पीछा तिरछा हो जाता है; परन्तु निरन्तर के अभ्यास से हाथ स्थिर होता है, दृष्टि चौकस होती है, और एक दिन का शनाही निशाने शान, अचूक शब्द-भेदी तक बन जाता है।

पहँचीक है कि सामायिक की नहीं कस्मिं साधना है। सदा ही वह प्रकट नहीं हो सकती। परन्तु ध्यानास करिषु, ध्यानी बहिषु, ध्यातको साधना का उल्लेख मन्त्राद्युक्त न पूरक विषय धारण जगत्प्रवासा मकर साधना। पूरक दिन का साधना जह मरीचि उपलब्धी बुद्ध धर्मों के बाद ध्यानास महावीर के रूप में दिमाकन बीसा। महात्मा जहल-ध्याना साधक बनता है धीन समयास के क्षेत्र में ध्यातकी कथा बहद कर देता है।

सामायिक की शुद्धि

संसार में काम करनेका महत्त्व उतना नहीं है, जितना कि काम को ठीक करने का महत्त्व है। यह न मालूम करो कि काम कितना किया, बल्कि यह मालूम करो कि काम कैसा किया ? काम अधिक भी किया परन्तु वह सुन्दर ढंग से, जैसा चाहिए था वैसा, न किया तो एक तरह से कुछ भी न किया।

सामायिक के सम्बन्ध में भी यही बात है। सामायिक साधना की महत्ता, मात्र जैसे-तैसे साधना का काल पूरा कर देना, एक सामायिक की यजाय चार-पाँच सामायिक कर लेना नहीं है। सामायिक की महत्ता इसमें है कि आपको सामायिक करते देखकर दर्शकों के हृदय में भी सामायिक के प्रति श्रद्धा जागृत हो, वे लोग भी सामायिक करने के लिए उद्यत हों। आपका अपना आत्म कल्याण तो होना ही चाहिए। वह क्रिया ही क्या, जो अपने और दूसरों के हृदय में कोई खास आकर्षण न पैदा करे। वस्तुतः जीवित साधना ही साधना है, मृत-साधना का कोई मूल्य नहीं है।

सामायिक करने के लिए सबसे पहले भूमिका की शुद्धि होना आवश्यक है। यदि भूमि शुद्ध होती है तो उसमें बोया हुआ बीज भी फलदायक होता है। इसके विरुद्ध यदि भूमि शुद्ध नहीं है तो उसमें बोया हुआ बीज भी सुन्दर और सुस्वादु फल कैसे दे सकता है ? अस्तु सामायिक के लिए भूमिका स्वरूप चार प्रकार की शुद्धि आवश्यक है—

ब्रह्म छवि चेत छवि काष्ठ छवि और भाव छवि । उक्त चार छवियों के साथ की हुई सामाजिक ही पूर्ण व्यवस्थापिनी होती है अन्यथा नहीं । संक्षेप में चारों तरह की छवि की व्याख्या इस प्रकार है—

१. ब्रह्म छवि—सामाजिक के सिद्ध भी भी भास्वर वस्त्र रजोहरण का पूज्य भी मात्रा मुक्त परित्रुता पुस्तक आदि ब्रह्म-साधन आधारक है उक्त ब्रह्म-साधन आदिस्तक पूर्ण उपयोगी होता भास्वरक है । रजोहरण आदि उपकरण जीवों की वस्त्र (रक्षा) के उद्देश से ही रखे जाते हैं इसलिये उपकरण ऐसे होने चाहिये जिनके उत्पादन में अधिक हिंसा न हुई हो, जो विकृतोत्पादक न हों जो सौन्दर्य की छवि से न रक्षित न हों जो संवेग की अभिवृद्धि में सहायक हों जिनके द्वारा जीवों की मज्जी धीमि वस्त्र ही सकती हो ।

कितने ही लोग सामाजिक में केवल रोम बांधे पुनर्गुणे भास्वर रखते हैं अथवा सुन्दरता के सिद्ध रंग-विरंगे पुनर्गुणे भास्वर बना लेते हैं, परन्तु इस प्रकार के भास्वरों की मज्जी धीमि प्रतिक्रिया नहीं हो सकती । अतः भास्वर ऐसा होना चाहिये जो कर्म बाधा न हो रंग-विरंग न हो विकृतोत्पादक न हो मज्जी न हो मिथी से करा हुआ न हो किन्तु ब्रह्म-साधन ही रक्षित हो मात्रा हो व्यवहार हो उनके बांधी बन हो ।

रजोहरण का पूज्य भी भी भीम होनी चाहिये जिससे मज्जीधमि जीवों की रक्षा की जा सके । कुछ लोग ऐसी पूज्यवर्णा रखते हैं जो रोम की बनी हुई होती हैं जो मात्र रोमा गन्धार के कर्म की भीम हैं सुविधा पूर्वक पूज्य की नहीं । पूज्य का क्या कर्म प्रत्युत साधक ममता के पाठमें बैठ जाता है । वह पूज्य की उन्मा अथर-अथर रखता है मज्जीधमि के अथ से करा भी उपयोग में नहीं जाता ।

मुक्तवस्त्रिका की लक्ष्यता पर अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता है । भास्वर के अन्तर्गत मुक्तवस्त्रिका इतनी गंभीर मज्जीधमि, पूर्ण वैदिक

रखते हैं कि जिससे जनता घृणा करने लग जाती है। धर्म तो उपकरण की शुद्धता में है, उसका ठीक ढंग से उपयोग करने में हैं, उसे गढ़ा एवं वीभत्स रखने में नहीं। कुछ वहनों मुखवस्त्रिका को गहना ही बना रख छोड़ती हैं, गोटा लगाती हैं, सलमे से सजाती हैं, मोती जड़ती हैं परन्तु ऐसा करना सामायिक के शान्त एवं ममताशून्य वातावरण को कलुषित करना है, अतः मुखवस्त्रिका का सादा-स्वच्छ होना ही ठीक है।

वस्त्रों का शुद्ध होना भी आवश्यक है। इसशुद्धता का अर्थ इतना ही है कि वस्त्र गटे न हों, दूसरों को घृणा उत्पन्न करने वाले न हों, चट-कीले-भड़कीले न हों, रंग-धिरंगे न हों, किन्तु स्वच्छ साफ हों, सादे हों।

माला भी कीमती न हीकर सूत की या और कोई साधारण श्रेणी की हो। बहुमूल्य मोती आदि की माला ममता बढ़ानेवाली होती हैं, कभी-कभी अहंकार आदि की अनुचित भावना भी प्रबल कर देती हैं। सूत आदि की माला भी स्वच्छ हों, गंदी नहीं।

पुस्तकें भी ऐसी हों, जो भाव और भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों, आत्मज्योति को जागृत करने वाली हों, हृदय में से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि की घासना क्षीण करने वाली हों, जिनसे किसी प्रकार का विकार एवं साम्प्रदायिक आदि विद्वेष न पैदा होता हो।

सामायिक में गहना आदि का धारण करना भी ठीक नहीं है। जो गहने निकाले जा सकते हों, उन्हें अलग करके ही सामायिक करना ठीक है। अन्यथा ममता का पाश सदा लगा ही रहेगा, हृदय शान्त नहीं हो सकेगा। वस्त्र भी धोती और चादर आदि के अतिरिक्त और न होने चाहिए। सामायिक त्याग का क्षेत्र है, अतः उसमें त्याग का ही प्रतीक होना अत्यावश्यक है।

यद्यपि सामायिक में 'सावज्ज जोग पञ्चक्खामि' 'सावय यानी पाप-व्यापारों का परित्याग करता हूँ', उक्त नियमसे पाप कार्यों के त्याग का ही उल्लेख है, वस्त्र आदि के त्याग का नहीं। परन्तु हमारी प्राचीन परंपरा इसी प्रकार की है कि अयुक्त अलंकार तथा गृहस्थवेष्टित

उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन परंपरा, आज की नहीं, प्रत्युत हरिभद्र के समयानुसार करीब बारह सौ वर्ष तो पुरानी है ही। हरिभद्र ने भी अपनी प्रचलित प्राचीन परंपरा का ही उल्लेख किया है, नवीन नहीं। अतएव गृहस्थवेपोचित वस्त्र उतारना ठीक ही है। प्राचीनकाल में केवल धोती और दुपट्टा ये दो ही वस्त्र धारण किये जाते थे, अतः अर्वाचीन पगड़ी, कोट, कुरता, पजामा आदि उतार कर सामायिक करने से हमें अपनी प्राचीन सस्कृति का मान भी होती है।

यह वस्त्र और गहना आदि का त्याग पुरुष वर्ग के लिए ही विहित है। स्त्री जाति के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। स्त्री की मर्यादा वस्त्र उतारने की स्थिति में नहीं है। अतएव वे वस्त्र पहने हुए ही सामायिक करें, तो कोई दोष नहीं है। जिन शासन का प्राण अनेकान्त है। प्रत्येक विधि विधान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, व्यक्ति आदि को लक्ष्य में रखकर अनेक रूप माना गया है।

हा, तो द्रव्य शुद्धि पर अधिक बल देने का भाव यह है कि— अच्छे-बुरे पुद्गलों का मन पर असर होता है, बाहर का वातावरण अन्दर के वातावरण को कुछ न कुछ प्रभाव में ले लेता ही है, अतः मन में अच्छे विचार एवं सात्विक भाव स्फुरित करने के लिए ऊपर की द्रव्य शुद्धि साधारण साधक के लिए आवश्यक है। हालांकि निश्चय-की दृष्टि से यह ऊपर का परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं। निश्चय दृष्टि का साधक हर कहीं और हर किसी रूप में अपनी साधना कर सकता है। बाह्य वातावरण, उसे जरा भी धुन्ध नहीं कर सकता। वह नरक जैसे वातावरण में भी स्वर्गीय वातावरण का अनुभव कर सकता है। उसका उच्च जीवन किसी भी विधान के अथवा वातावरण के बन्धन में नहीं रहता। परन्तु जब साधक इतना दृढ़ एवं स्थिर हो तभी न? जब तक साधक पर बाहर के वातावरण का कुछ भी असर पड़ता है, तब तक वह जैसे चाहे वैसे ही अपनी साधना नहीं चालू रख सकता।

उसे शास्त्रीय विधिनिबानों के पक्ष पर ही खड़ा थावश्यक है।

२. **चेत्र शुद्धि**—चेत्र से मतलब उस स्थान से है जहाँ सामाजिक करने के लिए बैठता है। चेत्र शुद्धि का अर्थव्यवहार यह है कि सामाजिक करने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए। जिस स्थानों पर बैठने से बिना बारा इट्टी हो वित्त में चंचलता आती हो अधिक स्त्री-पुरुष का पशु आदि का आवागमन अथवा विवाह हो इसके और अधिकारी कोषागार करते हों—खेदते हों विषय-विकार उत्पन्न करने वाले राज्य काय में बढ़ते हों हजर-उपर दखिपात करने से बिकर पैदा होता हो अथवा कोई क्लेश उत्पन्न होने की सम्भावना हो ऐसे स्थानों पर बैठकर सामाजिक करना ठीक नहीं है। आत्मा को उत्पन्न दशा में पहुँचाने के लिए, अन्तर्दृष्टि में समभाव की पुष्टि करने के लिए चेत्र शुद्धि एक अत्यावश्यक अंग है। जहाँ सामाजिक करने के लिए वही स्थान उपयुक्त हो सकता है वहाँ वित्त स्थिर रह सके आत्म-वित्तन किया जा सके और गुरुजनों के संसर्ग से परीक्षित ज्ञान वृद्धि भी हो सके।

जहाँ तक हो सके घर की अथवा समाज में सामाजिक करने का ध्यान रक्खना चाहिए। एक ही उपायव्यवस्था अत्यन्तव्यवहार गृहस्त्रीकी न अर्थों से विस्तृत अलग होता है। हमारे समाजमें जादूओं के बलिष्ठ से अथवा जन संस्कृति की मज्जा का ज्ञान भी होता है। उपायव्यवस्था के आश्रम-महात्म्य का सुन्दर साधन है। उपायव्यवस्था का सामाजिक अर्थ भी सामाजिक के लिए अधिक उपयुक्त है। एक अनुपत्ति है उपायव्यवस्था-आश्रम-स्थान, अर्थात् अनुपत्तियों के लिए जाने घर आदि स्थान केवल आश्रम हैं जबकि उपायव्यवस्था इहलोक तथा परलोक दोनों प्रकार के जीवन को उन्नत बनावेवाला होने से जब अर्थव्यवस्था के लिए विस्तृत उप-युक्त स्थान होने से उन्नत आश्रम है। दूसरी अनुपत्ति है—‘उपायव्यवस्था’ से आश्रम-स्थान। अर्थात् भित्तव्यवस्था से आत्मा के लिए वास्तविक आश्रम-आश्रम यह स्थान ही है और कोई नहीं। परन्तु

उक्त आत्म स्वरूप आश्रय की प्राप्ति, व्यावहारिक दृष्टि से धर्म स्थान में ही घटित हो सकती है, अतः धर्म स्थान उपाश्रय कहलाता है। तीसरी व्युत्पत्ति है—‘उप=समीप में आश्रय=स्थान।’ अर्थात् जहाँ आत्मा अपने विशुद्ध भावों के पास पहुँच कर आश्रय ले, वह स्थान। भाव यह है कि—उपाश्रय में बाहर की सासारिक गड़बड़ कम होती है, चारों ओर की प्रकृति शांत होती है, एकमात्र धार्मिक वातावरण की महिमा ही सम्मुख रहती है, अतः सर्वथा एकान्त, निरामय, निरुप-द्रव एवं कायिक, वाचिक, मानसिक शोभ से रहित उपाश्रय सामायिक के लिए उपयुक्त माना गया है। यदि घर में भी ऐसा ही कोई एकान्त स्थान हो, तो वहाँ पर भी सामायिक की जा सकती है। शास्त्रकार का अभिप्राय शान्त और एकांत स्थान से है, फिर वह कहीं भी मिले।

३ काल शुद्धि—काल का अर्थ समय है, अतः योग्य समय का विचार रखकर जो सामायिक की जाती है वही सामायिक निर्विघ्न तथा शुद्ध होती है। बहुत से सज्जन समय की उचितता अथवा अनुचितता का बिल्कुल विचार नहीं करते, यों ही जब जी चाहा तभी अयोग्य समय पर सामायिक करने बैठ जाते हैं। फल यह होता है कि सामायिक में मन शान्त नहीं रहता, अनेक प्रकार के सकल्प विकल्पों का प्रवाह मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर देता है, सामायिक का गुड़गोबर हो जाता है।

आजकल एक बुरी धारणा चल रही है। यदि घर में किसी को बीमारो हो, और दूसरा कोई सेवा करनेवाला न हो, तब भी बीमार की सेवा को छोड़ कर लोग सामायिक करने बैठ जाते हैं। यह प्रथा उचित नहीं है। इस प्रकार सामायिक का महत्त्व घटता है, दूसरों पर बुरी छाप पड़ती है। वह काल सेवा का है, सामायिक का नहीं। दशवैकाल में कहा है—‘काले काल समायये’ जिस कार्य का जो समय हो, उस समय वही कार्य करना चाहिए। यह कहा का धर्म है कि घर में बीमार कराहता रहे और तुम उधर सामायिक में स्तोत्रों की ऋद्धियां लगाते

रहो। धनवान् महावीर के लो साधुओं के प्रति भी वहाँ तक कहा है कि 'यदि कोई समर्थ साधु, बीमार साधुको जोड़ कर जन्म किसी कार्य में लग जाय बीमार की छार-सीमा न करे तो उसके पुत्र बीमारी का प्राप्तिव्यव जाता है।

‘जे भिक्षू भिक्षुओं को चला यचना न गनेत, नगसेत वा अरुअर
‘आकरअर पठम्मासीधं परिहारठाअर अरुअर’।

—विहीन १ १०

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जब साधु के लिए भी वह कठोर अनुशासन है तो फिर गृहस्थ के लिए तो कहा ही क्या ? उसके ऊपर तो घर गृहस्थी का परिवार की सेवा का इतना निष्ठा उत्तरदायित्व है कि वह उससे किसी भी दशा में मुक्त नहीं हो सकता। जब कष्टदुःख के सम्मुख में वह भी ध्यान में रहना चाहिये कि बीमार को जोड़ कर सामाजिक करना ठीक नहीं है। हाँ यदि सामाजिक का नियम हो तो रोगी के लिए दूसरी व्यवस्था करके व्यवस्था ही नियम का पालन करना चाहिये।

४ माय शुद्धि—माय शुद्धि से अभिप्राय है मय वचन और शरीर की शुद्धि। मय वचन और शरीर की शुद्धि का अर्थ है इच्छा वृत्तव्यता। जब एक मय, वचन और शरीर की वृत्तव्यता न हो वचनता न करे तब तक दूसरा माय विधि-विधान जीवन में उल्लङ्घित नहीं जा सकता। जीवन सम्पन्न तभी होता है जब कि बाह्यक मय वचन शरीर की वृत्तव्यता भेद करनेवाले अन्तरात्मा में मक्षिणता पैदा करनेवाले दोनों को स्थापित है। मय वचन शरीर की शुद्धि का अर्थ इस प्रकार है—

१ मय शुद्धि—मय की प्रति नहीं विनिष्ठ है। एक प्रकार से जीवन का ज्ञान मात्र ही मय के ऊपर पड़ा हुआ है। उपनिषद्कार कहते हैं—
‘मय एव अनुष्णाद्यो कारणं बन्धनोक्तयोः।’ ‘मय ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है। वास्तव में वह माय ही जी है। मय का काम विचार करना है अतः आत्मार्थ-विकर्षक अर्थार्थ स्थिति-

स्थापकता आदि सब कुछ विचार-शक्ति पर ही निर्भर हैं। और तो क्या हमारा सारा जीवन ही विचार है। विचार ही हमारा जन्म है, मृत्यु है, उत्थान है, पतन है, स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ है। विचारों का वेग अन्य सब वेगों की अपेक्षा अधिक तीव्र गतिमान होता है। आजकल के विज्ञान का मत है कि प्रकाश का वेग एक सेकण्ड में १,८०,००० मील है, विद्युत का वेग २,८८,००० मील है, जब कि विचारों का वेग २२,६५,१२० मील है। उक्त कथन से अनुमान लगाया जा सकता है कि मनोजन्य विचारों का प्रवाह कितना महान् है ?

विचार शक्ति के मुख्यतया दो भेद हैं, कल्पना शक्ति और तर्क-शक्ति। कल्पना शक्ति का उपयोग करने से मन में अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प उठने लगते हैं, मन चंचल और वेगवान हो जाता है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती। इन्द्रियों पर, जिनका राजा मन है, जिन पर वह शासन करता है, स्वयं अपना नियन्त्रण कायम नहीं रख सकता। जब मन चंचल हो उठता है, तो कर्मों का प्रवाह चारों ओर से अन्तरात्मा की ओर उमड़ पड़ता है, एव हजारों वर्षों के लिए अतस्तब्ध में मलिनता पैठ जाती है। मन की दूसरी शक्ति तर्कशक्ति है, जिसका उपयोग करने से कल्पना शक्ति पर नियन्त्रण स्थापित होता है, विचारों को व्यवस्थित बनाकर असत्सकल्पों का पथ छोड़ा जाता है, एव सत्सकल्पों का पथ अपनाया जाता है। तर्क शक्ति के द्वारा पवित्र हुई मनोभूमि में ज्ञान एव क्रिया रूपी अमृत जल से सिंचन पाता हुआ समभाव रूपी कल्पवृक्ष बहुत शीघ्र फलशाली हो जाता है। राग द्वेष, भय, शोक, मोह, माया आदि का अन्धकार कल्पना का अन्धकार है, और वह, तर्क शक्ति का सूर्य उदय होते ही, तथा अहिंसा, दया, सत्य, सयम, शील, सन्तोष आदि की किरणें प्रस्फुटित होते ही अपने आप ध्वस्त-विध्वस्त हो जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि—मन को नियन्त्रण में कैसे किया जाय ? मन को एक बार ही नियन्त्रण में ले लेना बड़ी कठिन बात है। मन तो

पथ से भी मुख्य है। वह व्यवस्थाएँ राजर्षि जैसे महात्माओं की भी धाम्नी हुईं जैसे अथर्व समय में सातवीं नरक के द्वार तक पहुँचा देता है और फिर वापस औरकर केवल मान-केवल दर्शन के द्वार पर कड़ा कर देता है। तभी तो कहा है 'गोविन्दो जगतो विजेता'—'मन का जीतने वाला जगत् का जीतने वाला है। मनुष्य की शक्ति अवरूप है वह चाहे तो मन पर अपना अक्षरबद्ध शासन चला सकता है। इसके लिए मप करना, भ्याव करना, अन्तर्हित्य का अवलोकन करना जान रखें है। केवल है अपनी 'महार्थ व्यवहार' नामक मस्तिष्क पुस्तक में इस विषय पर अपना प्रकाश डाला है।

२ वचन शुद्धि—मन एक गुण पूर्व परोक्ष शक्ति है अतः वह प्रत्यक्ष प्रवृत्त करना कठिनता है। परन्तु वचन शक्ति तो प्रवृत्त है उसपर तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रत्यक्ष वर्णना का सकता है। मन तो सामाजिक करते समय वचन की गुण ही रखना चाहिए। यदि इतना न हो सके तो कम-से-कम वचन समिति का पालन तो करना ही चाहिए। इसके लिए वह भ्याव में रखना चाहिए कि सावक सामाजिक मप में कर्मों के अन्तर्गत और दूसरे के कर्म में रिक्त धारणा वाला वचन न बोले। सावक धर्मात् विचारों की भी की शिक्षा हो देता वचन भी न बोले। और से धान से सावा से जोम से वचन बोझना भी निषिद्ध है। किसी की वास्तविकता के लिए मरीती करना और वचन बोझना विचरित वा अतिरिक्त से बोझना भी ठीक नहीं। स्वयं भी पूना नहीं बोझना को दूसरे का अपमान करने वाला हो नये या शिक्षा नवाने वाला हो। वचन अन्तर्गत—शुद्धि का प्रतिनिध है अतः मनुष्य को हर समय निरवच्छेद सामाजिक के समय वही साधनाधी से बांधी का प्रयोग करना चाहिए। वही शिक्षित परिचालन का विचार करी और फिर बोझी इस शुद्धि सिद्धता की भूखना अपनी मनुष्यता को बूझना है।

३ वाच शुद्धि—वाच शुद्धि का वह वर्ण नहीं है कि, शरीर को

साफ सुथरा, सजा-धजा कर रखना चाहिए। यह ठीक है कि शरीर को गदा न रक्खा जाय, स्वच्छ रक्खा जाय, क्योंकि गदा शरीर मानसिक-शान्ति को ठीक नहीं रहने देता, धर्म की भी हीलना करता है। परन्तु यहा काय शुद्धि से हमारा अभिप्राय कायिक समय से है। आन्तरिक आचार का भार मन पर है और बाह्य आचार का भार शरीर पर है। जो मनुष्य बैठने में, बैठने में, खड़ा होने में, हाथ पैर आदि को इधर-उधर हिलाने-हुलाने में विवेक से काम लेता है, असभ्यता नहीं दिखलाता है, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुँचाता है, वही काय शुद्धि का सच्चा उपासक होता है। जबतक हमारा बाह्य कायिक आचार शुद्ध एवं अनुकरणीय नहीं होगा, तबतक दूसरे अनुकरण प्रिय साधकों पर हम अपना क्या धार्मिक प्रभाव डाल सकते हैं? हमारे में आन्तरिक शुद्धि है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जनता को हमारे बाह्य आचरण पर से ही तो मिलेगा। आन्तरिक शुद्धि की आधार भूमि, बाह्य शुद्धि ही है।

वचन से भी सूख है। वह प्रसन्नचन्द्र राजर्षि जैसे महात्माओं को भी कष्टग्रस्त हूँ जैसे कल्प समय में सातवीं गरक के द्वार तक पहुँचा देता है और फिर वापस होकर केवल भाव-केवल दर्शन के द्वार पर खड़ा कर देता है। यही तो कहा है 'नोविमेता जगतो विमेता'—'मन का जीतने वाला जगत् का जीतने वाला है। मनुष्य की शक्ति अपरंपर है वह चाहे तो मन पर अपना राजस्व शासन बसा सकता है। इसके लिए उप करना ध्यान करना, संसाधित करना अथवा करना जान-रखी है। केवल के अपनी 'महार्ज वचन' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है।

२ वचन शक्ति—मन एक गुप्त ब्रह्म परोक्ष शक्ति है जहाँ प्रत्यक्ष कुछ करना कठिन है। परन्तु वचन शक्ति तो प्रत्यक्ष है ऊपर तो प्रत्यक्ष निर्वचन का संकुल बंधन का सकता है। प्रथम तो सामाजिक कष्ट समय वचन की गुप्त ही रहना चाहिए। यदि इतना न हो सके तो कम-से-कम वचन समिति का प्राधान्य तो करना ही चाहिए। इसके लिए वह ध्यान में रहना चाहिए कि सामाजिक जटिल में कार्य कठोर और दूसरे के कार्य में विघ्न डालने वाला वचन न बोलें। ज्ञान के बर्णन विस्तृत किन्नी बात की हिंसा हो, ऐसा वचन भी न बोलें। कोश से भाव से भाव से जोर से वचन बोलना भी विरुद्ध है। किसी की भावशुली के लिए धैर्य करना हीन, वचन बोलना विपरीत का अतिशयोक्ति से बोलना भी ठीक नहीं। सत्य भी ऐसा नहीं बोलना भी दूसरे का अवमान करने वाला हो पक्षि या हिंसा बढ़ाने वाला हो। वचन आन्तरिक—शुद्धि का प्रतिनिध है जहाँ मनुष्य को हर समय निरंतर सामाजिक के समन सभी ज्ञानकारी से सभी का प्रयोग करना चाहिए। वही हिताहित परिश्रम का निवार करी और फिर बोली इस सुनने सिद्धांत को बूझना अपनी मनुष्यता की बूझना है।

३ वचन शक्ति—वचन शक्ति का वह जहाँ नहीं है कि, शरीर को

का ध्यान न रखना, 'अविवेक' दोष है। सामायिक के स्वरूप को भली भाँति न समझना भी अविवेक दोष है।

२ यश कीर्ति—सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा, समाज में मेरा आदर सत्कार बढ़ेगा, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, इस प्रकार यश कीर्ति की कामना से सामायिक करना 'यश, कीर्ति' दोष है।

३ लाभार्थ—धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना 'लाभार्थ' दोष है। सामायिक करने से व्यापार में अच्छा लाभ रहेगा, व्याधि नष्ट हो जायगी, इत्यादि विचार लाभार्थ दोष के अंतर्गत हैं।

४ गर्व—मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है, अथवा मैं बड़ा कुलीन हूँ, धर्मात्मा हूँ, इत्यादि गर्व करना 'गर्व' दोष है।

५ भय—मैं अपनी जैन जाति में ऊँचे घराने का व्यक्ति हो कर भी यदि सामायिक न करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार लोक-निन्दा से डर कर सामायिक करना 'भय' दोष है। अथवा किसी अपराध के कारण मिलने वाले राजदण्ड से एव लेनदार आदि से बचने के लिये सामायिक करके बैठ जाना भी 'भय' दोष है।

६ निदान—सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना 'निदान' दोष है। जरा और स्पष्ट रूप से कहें तो यों कह सकते हैं कि सामायिक करने वाला यदि अमुक पदार्थ या संमारी सुख के लिये सामायिक का फल बेच डाले तो वहाँ निदान दोष होता है।

७ सशय—मैं जो सामायिक करता हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, सामायिक करते-करते इतने दिन हो गये फिर भी कुछ फल नहीं मिला, इत्यादि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना 'सन्देह' दोष है।

८ रोष—सामायिक में क्रोध, मान, माया, लोभ करना 'रोष' दोष है। मुख्य रूप में लड़कगड़ कर या रूठ कर सामायिक करना 'रोष' दोष माना जाता है।

सामाजिक के दोष

शास्त्रकारों ने सामाजिक के समय में मनुष्य और शरीर को संभल से रखावा बताया है। परन्तु मनुष्य बड़ा चंचल है। वह स्थिर नहीं रहता। आत्मन से बाह्य उस के अनेकानेक दुःख-सुखों को भोग रहा ही रहता है। अतएव अनेक दुःखों के कारण मन के दोषों से बचना सामान्य बात नहीं है। इसी प्रकार भूख विस्तृति आत्मबान्धव आदि के कारण मनुष्य और शरीर की दृष्टि में भी कुछ कम होते जाते हैं। सामाजिक को वृद्धि करने वाले तथा सामाजिक के महत्व को बढ़ाने वाले मनुष्य-वचन और सम्बन्धी स्वरूप कम से बढ़ीस दोष होते हैं। सामाजिक करने से पहले साधक की इस मन के इस मनुष्य के और बाह्य कम के इस प्रकार कुछ बचीस दोषों का जानना आवश्यक है ताकि यथावसर दोनों से बचा जा सके एवं सामाजिक की वृद्धि सामान्य को सुरक्षित रखा जा सके।

मनुष्य का दोष

अविशेष अज्ञान, अज्ञान,

सामान्य गन्धमनियोगात्मी

मनपरोक्ष अविशेष,

अपश्रुमास्य ब्रह्म मायिषया ॥

१ अविशेष—सामाजिक करने समय किसी प्रकार का विवेक न रखना किसी भी कार्य के औचित्य-अव्यवस्था का जानना समय-अवसर

का ध्यान न रखना, 'अविवेक' दोष है। सामायिक के स्वरूप को भली भाँति न समझना भी अविवेक दोष है।

२ यश कीर्ति—सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा, समाज में मेरा आदर सत्कार बढ़ेगा, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, इस प्रकार यश कीर्ति की कामना से सामायिक करना 'यश-कीर्ति' दोष है।

३ लाभार्थ—धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना 'लाभार्थ' दोष है। सामायिक करने से व्यापार में अच्छा लाभ रहेगा, व्याधि नष्ट हो जायगी, इत्यादि विचार लाभार्थ दोष के अंतर्गत हैं।

४ गर्व—मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है, अथवा मैं बड़ा कुलीन हूँ, धर्मात्मा हूँ, इत्यादि गर्व करना 'गर्व' दोष है।

५ भय—मैं अपनी जैन जाति में ऊँचे घराने का व्यक्ति हो कर भी यदि सामायिक न करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार लोक-निन्दा से डर कर सामायिक करना 'भय' दोष है। अथवा किसी अपराध के कारण मिलने वाले राजदण्ड से एवं लेनदार आदि से बचने के लिये सामायिक करके बैठ जाना भी 'भय' दोष है।

६ निदान—सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना 'निदान' दोष है। जरा और स्पष्ट रूप से कहें तो यों कह सकते हैं कि सामायिक करने वाला यदि अमुक पदार्थ या ससारी सुख के लिये सामायिक का फल बेव ढाले तो वही निदान दोष होता है।

७ सशय—मैं जो सामायिक करता हूँ उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, सामायिक करते-करते इतने दिन हो गये फिर भी कुछ फल नहीं मिला, इत्यादि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना 'सन्देह' दोष है।

८ रोष—सामायिक में क्रोध, मान, माया, लोभ करना 'रोष' दोष है। मुख्य रूप में लड़कगड़ कर या रूठ कर सामायिक करना 'रोष' दोष माना जाता है।

८ अविनय—सामाजिक के प्रति आदरभाव न रखना अथवा सामाजिक में बेशुद्ध चर्म का अविनय करना 'अविनय' दोष है।

९ अवह्माम—अंतरंग अधिकार से उत्साहित होकर सामाजिक न करना किसी के बचाव में या किसी की घिराव में बिना समझते हुए सामाजिक करना 'अवह्माम' दोष है।

बचन के दश दोष

कुचबच

छहसाकार

उत्तर-संक्षेप-कसाह य।

विम्वहा मि दामोऽमुह

निरुत्पन्ना मृत्युमुणा दाता हन ॥

१ कुचबच—सामाजिक में कुत्सित यदि बचन बोलना 'कुचबच' दोष है।

२ छहसाकार—बिना विचारते सहसा हाविकर जलजल बचन बोलना 'छहसाकार' दोष है।

३ उत्तर—सामाजिक में कम बुद्धि करने वाले यदि भीत गया 'उत्तर' दोष है। गंभी बातें करना भी इसमें सम्मिश्रित है।

४ संक्षेप—सामाजिक के बात को संक्षेप में बोलना बचाने कर में न बढ़ना संक्षेप दोष है।

५ कसाह—सामाजिकमें कसाह पैदा करनेवाले बचन बोलना 'कसाह' दोष है।

६ विम्वहा—बिना किसी अच्छी उद्देश्य के अवधि ही मयोरम्भार की दृष्टि से भी करना अथवा करना राज करना पैरा करना करने बगलाला 'विम्वहा' दोष है।

७ दामो—सामाजिक में ईश्वर को बोलना पूर्ण अव्यवस्था लम्ब बोलना दामो दोष है।

८ अमुह—सामाजिक का बात कसरी-कसरी शुद्धि का ध्यान रखे बिना बोलना या कसरी बोलना 'अमुह' दोष है।

६ निरपेक्ष—सामायिक में शास्त्र की उपेक्षा करके वाक्य बोलना अथवा बिना सावधानी के वचन बोलना 'निरपेक्ष' दोष है।

१० मुम्मन—सामायिक के पाठ आदिका स्पष्ट उच्चारण न करना, किन्तु गुनगुनाते हुए बोलना 'मुम्मन' दोष है।

काय के चारह दोष

कुआसन चलासण चला दिट्ठी,

मावप्नकिरिया लग्गा-कुञ्चण प्रसारण ।

आलस-मोहन-मल-विमासण

निदा वेयावच्चति मारस काय दोमा ॥

१ कुआसन—सामायिक में पैर पर पैर चढ़ाकर अभिमान से बैठना अथवा गुरु महाराज आदि के समक्ष अविनय के आसन से बैठना, 'कुआसन' दोष है।

२ चलासन—चल आसन से बैठकर सामायिक करना, अर्थात् स्थिर आसन से न बैठकर बार बार आसन बदलते रहना, 'चलासन' दोष है।

३ चल दृष्टि—अपनी दृष्टि को स्थिर न रखना, बार-बार कभी ऊपर तो कभी उधर देखना 'चल दृष्टि' दोष है।

४ सावध क्रिया—शरीर से स्वयं सावध पापयुक्त क्रिया करना, या दूसरों को सकेत करना, तथा घर की रखवाली वगैरह करना 'सावध क्रिया' दोष है।

५ आलस्य—बिना किसी रोगादि कारण के दीवार आदि का सहारा लेकर बैठना, 'आलस्य' दोष है।

६ आकुञ्चन-प्रसारण—बिना किसी विशेष प्रयोजन के हाथ पैरों को सिकोड़ना और लम्बा करना 'आकुञ्चन प्रसारण' दोष है।

७ आलस्य—सामायिक में बैठे हुए आलस्य करना, अगड़ाई लेना 'आलस्य' दोष है।

८ मोहन—सामायिक में बैठे हुए हाथ पैर की ईश्वरार्पण करवाना 'मोहन' होय है।

९ मग्न—सामायिक करते समय शरीर पर से गीत उठाना 'मग्न' होय है।

१ रिमासन—बाज पर हाथ जपानकर शीक गस्त की तरह बैठना अथवा बिना पूंके शरीर झुकवाना या शक्ति में इधर-उधर जाया जाना 'रिमासन' होय है।

११ निद्रा—सामायिक में बैठे हुए झुंझना पूर्ण निद्रा होना निद्रा होय है।

१२ वैवायुत्व—सामायिक में बैठे हुए विष्कारण ही आरामतन्त्रों के लिए दूसरे से वैवायुत्व वाली सेवा करना 'वैवायुत्व होय' है। कुछ आचार्य वैवायुत्व के स्थान में कम्पन होय मानते हैं। स्वाभाव करते हुए इधर-उधर घूमना या झिझना अथवा शीघ्र आदि के कर्मच कर्मना 'कम्पन' होय है।

अनुष्ठ के बहुत अथ, अथवा और शरीर के तीन अन्तिम हैं। इनकी संस्था बनानेवाला सायक सामायिक की साधना की दृष्टि करता है और इनकी स्थिर पूर्ण सुख रखनेवाला सामायिक कम उत्कृष्ट संसार धर्म की उपलक्षण करता है। अतएव सामायिक की माध्या करीवाले की उक्त बर्णन दोनों के पूर्वस्था मानवान रहना चाहिए।

: ११ :

अठारह पाप

सामायिक के पाठ में जहाँ 'सावज्जं जोग पच्चक्खामि' अश आता है, वहाँ सावज्ज का अर्थ सावध है, अर्थात् अवध=पाप, उससे सहित । भाव यह है कि सामायिक में उन सब कार्यों का त्याग करना होता है, जिनके करने से पाप कर्म का बन्ध होता है, आत्मा में पाप का स्रोत आता है ।

शास्त्रकारों ने पाप की व्याख्या करते हुए अठारह सांसारिक कार्यों में पाप बताया है । उन अठारह में से कोई भी कार्य करने पर पाप-कर्म का बन्ध होकर आत्मा भारी हो जाता है । और जो आत्मा कर्मों के बोझ से भारी हो जाता है, वह कदापि समभाव को, आध्यात्मिक अभ्युदय को प्राप्त नहीं कर सकता । उसका पतन होना अनिवार्य है । संक्षेप में अठारह पापों की व्याख्या इस प्रकार है—

१ प्राणातिपात=हिंसा करना । जीव यद्यपि नित्य है, अतः वह न कभी मरता है और न मरेगा । अतएव जीवहिंसा का अर्थ यह है कि, जीव ने अपने लिए जो मन, वचन, शरीर एवं इन्द्रिय आदि प्राणरूप सामग्री एकत्रित की है, उसको नष्ट करना, क्षति पहुँचाना, हिंसा है । तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा'—अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ आदि किसी भी प्रमत्तयोग से किसी भी प्राणी के प्राणों को किसी भी प्रकार का आघात पहुँचाना 'हिंसा' है ।

२. मत्तशब्द—मूठ बोझना । जो बात जिस रूप में ही उसको उस रूप में न कहकर विपरीत रूप में कहना वास्तविकता को छिपाकर 'मत्तशब्द' है । किसी भी धनपद या वा समझ बढ़ति को बोधा शिक्षा के दृष्टि से उसे धनपद या वैयक्तिक आदि सत्य वचन कहना भी मत्तशब्द है ।

३. अदत्तशब्द—वीर्य करना । जो बहर्त्तव्य अपना नहीं किन्तु दूसरे का है उसके मातृक की आका के बिना छिपाकर पुष्ट रीति से प्रदर्श करना 'अदत्तशब्द' है । केवल छिपाकर बुराया ही नहीं प्रस्तुत दूसरे के अधिकार की वस्तु पर अकारणही अथवा अधिकार जमा केना भी 'अदत्तशब्द' है ।

४. मैत्रुण—अधिकार सेवन करना । जोह दुरा से निष्का होकर स्त्री का दुःख पर या दुःख का स्त्री पर आत्मक हीना वेद कर्मजन्म श्रम सह सम्बन्धी सेवा करना, मानसिक वाचिक और क्रमिक किसी भी काम विकार में प्रवृत्त होना 'मैत्रुण' है । कामवासना समुच्च की सबसे बड़ी दुर्बलता है । इसके कारण अच्छा से अच्छा समुच्च भी चाहे जैसा भी अकारण कर्म सहमा कर हाकता है आत्मभाव को बूझ जाता है । एक प्रकार से मैत्रुण पापों का राजा है ।

५. परिग्रह—असमस्तुष्टि के कारण वस्तुओं का अनुचित संग्रह करना वा आत्मरक्ता से अधिक संग्रह करना परिग्रह है । वस्तु जैसी हो वा बड़ी बड़ हो वा बोलचाल की भी हो उसमें आत्मक हो जाना उसको संग्रह करने की लालच में लिपेट को की बीडना 'परिग्रह' है । परिग्रहकी वास्तविक परिभाषा अच्छा है । अल्पवस्तु हो वा न हो परन्तु यदि सम्बन्धी अच्छा हो तो वह सब परिग्रह हो माना जाता है ।

६. श्लोच—किसी कारण से अथवा निम्ना कारण ही अपने आप को बना दूसरों को दुःख करना 'श्लोच' है । जब श्लोच होता है तब अज्ञान बल कुछ भी विचारित नहीं लुप्तता है । श्लोच कलह का बूझ है ।

७. मान—दूसरों को दुःख तथा स्वर्ग की महान् समझना 'मान'

है। अभिमानी व्यक्ति आवेग में आकर कभी-कभी ऐसे असम्य शब्दों का प्रयोग कर खालता है, जिन्हें सुनकर दूसरे को बहुत दुःख होता है, और दूसरे के हृदय में प्रति हिंसा की भावना जागृत हो जाती है।

८ माया—अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को ठगने या धोका देने की जो चेष्टा की जाती है, उसे माया कहते हैं। माया के कारण दूसरे प्राणी को कष्ट में पड़ना पड़ता है, अतः माया भयकर पाप है।

९ लोभ—हृदय में किसी भी भौतिक पदार्थ की अत्यधिक चाह रखने का नाम 'लोभ' है। लोभ ऐसा दुर्गुण है कि जिसके कारण सभी पापों का आचरण किया जा सकता है। दशवैकालिक सूत्र में मोह, मान, माया से तो एकैक सद्गुण का ही नाश यतलाया है, परन्तु लोभ को सभी सद्गुणों का नाश करने वाला यतलाया है।

१० राग—किसी भी पदार्थ के प्रति मोहरूप—आसक्तिरूप आकर्षण होने का नाम 'राग' है। अथवा पौद्गलिक सुख की अभिलाषा को भी राग कहते हैं। वास्तव में कोई भी भौतिक वस्तु अपनी नहीं है, हम तो मात्र आत्मा हैं और जानादि गुण ही केवली अपने हैं। परन्तु जब हम किसी बाह्य वस्तु को अपनी और मात्र अपनी ही मान लेते हैं, तब उसके प्रति राग होता है। और जहाँ राग है, वहाँ सभी अनर्थ सभ्य हैं।

११ द्वेष—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल कदु यात सुनकर या कोई कार्य देखकर जल उठना, द्वेष है। द्वेष होने पर मनुष्य अधा हो जाता है। अतः वह जिस पदार्थ या प्राणी को अपने लिये बुरा समझता है, झटपट उसका नाश करने के लिये तैयार हो जाता है, अपने विचारों का उचित सन्तुलन खो बैठता है।

१२ कलह—किसी भी अग्रगस्त सयोग के मिलने पर कुछ कर लोगों से वाग्युद्ध करने लगना 'कलह' है। कलह से अपनी आत्मा को भी परित्याप होता है, और दूसरों को भी। कलह करने वाला व्यक्ति, कहीं भी शांति नहीं पा सकता।

११. **अध्यात्मज्ञान**—मिस्त्री भी 'मनुष्य' पर कल्पित रहता है।
 मनुष्य दोषारोपण करता मिथ्या कर्त्तव्य जगाना 'अध्यात्मज्ञान' है।

१४. **वैश्वम्य**—मिस्त्री मनुष्य के सम्बन्ध में चुपचापी जाता है।
 और भी बात उन्पर जगाना बात बचवा 'वैश्वम्य' है।

१५. **पर परिवार**—मिस्त्री की उन्नति न है। वह अपने के कारण
 उन्नति की मूर्खी अपनी मिथ्या करता उसे बदनाम करता 'पर परिवार' है।
 पर परिवार के मूल में ब्रह्म का विर भंडुर हुआ हुआ रहता है।

१६. **रति धरति**—अपने वास्तविक धर्म-व्यवहार को भूल कर
 जब मनुष्य परमात्मा में चैतन्य है निश्चय भीष्म में आत्मन् मानता है
 जब वह मनुष्य वस्तु की प्राप्ति से हर्ष तथा प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति
 से दुःख अनुभव करता है इसका नाम 'रति धरति' है। रति धरति
 के चैतन्य में चैतन्य रहने वाला व्यक्ति भीतरला भावना से सर्वथा बराह
 हुए हो जाता है।

१७. **माया मया**—कल्पित कल्पित मूल बोलचाल। अर्थात् इस तरह
 बाबाजी से बापों के बना वा ऐसा बात खरिद का व्यवहार करता कि जो
 प्रकृत में तो सत्य निश्चयार्थ है परन्तु वास्तव में ही मूल। जिस
 सत्त्वामात्र कम प्रकृत को अनुभव हुआ व्यक्ति सत्य माय के बराबर न
 हो वह 'माया मया' है। आत्मकत्व जिसे पश्चिमी कहते हैं वही
 आत्मज्ञान परिभाषा में 'माया मया' है। वह पाप जलन से भी जलकर
 होता है। आत्म के भुव में इस बात ने इतने पॉप पतारे हैं कि कुछ कम
 नहीं सकते।

१८. **मिथ्या दर्शन राज्य**—तत्त्व में अतत्त्व भुक्ति और अतत्त्व में
 तत्त्वभुक्ति रहना, जैसे कि देश को कुरेव और कुरेव को देश गुह को
 भुगुह और भुगुह को गुह धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बीच
 को बढ़ धर्म बढ़ को बीच मानना 'मिथ्या दर्शन राज्य' है। मिथ्यात्व
 समस्त बातों का मूल है। आध्यात्मिक प्रपत्ति के लिए मिथ्यात्व विष
 वृत्त का अनुप्राणन करना अतीव आवश्यक है।

ऊपर थठारह पापों का उल्लेख मात्र स्थूल दृष्टि से किया गया है । सूक्ष्म दृष्टि से तो पापों का वन इतना विकट एव गहन है, कि इसकी गणना ही नहीं हो सकती । मन की वह प्रत्येक तरंग, जो आत्माभिमुख न होकर विषयभिमुख हो, ऊर्ध्वमुखी न होकर अधोमुखी हो, जीवन को हलका न बनाकर दुर्भावनाओं से भारी बनानेवाली हो, वह सब पाप हैं । पाप हमारी आत्मा को दूषित करता है, गदा बनाता है, अशान्त करता है, अतः त्याज्य है ।

पापों का सामायिक में त्याग करने का यह मतलब नहीं कि—सामायिक में तो पाप करने नहीं, परन्तु सामायिक के बाढ़ खुले हृदय से पाप करने लग जाय । सामायिक के बाढ़ भी पापों से बचने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए । साधना का अर्थ क्षणिक नहीं है । वह तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर काल में सतत चालू रहनी चाहिए । जीवन के प्रति जितना अधिक जागरण, उतनी ही जीवन की पवित्रता । किसी भी दशा में विवेक का पथ न भूलो ।

सामायिक के अधिकारी

साधना सभी उलझती होती है जबकि उसका अधिकारी नोच हो। अधिकारी के पास जाकर अच्छी-से-अच्छी साधना भी विस्तेज हो जाती है वह अधिक तो क्या कुछ ईश भी आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं कर पाती।

आत्मकर्म सामायिक की साधना क्यों नहीं उलझ रही है ? वह पहले सा तैज सामायिक में क्यों न रहा जो वह घर में ही साधक को आध्यात्मिक प्रवेश के उच्च स्थान पर पहुँचा देता था ? बात यह है कि—साधक के अधिकारी नोच नहीं रहे हैं। आत्मकर्म के बहुत से लोग तो नहीं समझे बैठे हैं कि 'हम संसार व्यवहार में मग्न ही क्यों नहीं हैं; हिंसा, झूठ, चोरी, ईश व्यवसाय आदि पाप कर्म का निष्ठान हो क्यों न आचरण करें, परन्तु सामायिक करते ही सब-के-सब पाप नष्ट होजाते हैं और हम अल्पकाल में ही अधिकारी होजाते हैं। संसार का प्रत्येक व्यवहार पाप पूर्ण है अतः यहाँ पाप क्षिप्त विना कर्म ही नहीं चल सकता। कुछ आरम्भ करने लगते हैं, कुछ धर्म से दूर होकर जाने के लिए ही सामायिक करते हैं, किन्तु कभी भी पाप कर्मों के त्याग की आवश्यकता नहीं समझते। इस प्रकार के धर्मप्रेमी धर्मों के लिए ज्ञानियों का कथन है कि जो लोग पाप कर्म का त्याग न करके सामायिक के द्वारा केवल पापकर्म के जल से बचना चाहते हैं वे लोग वास्तव में सामायिक नहीं करते, किन्तु धर्म के नाम पर ईश करते हैं।

सर्वथा असत्य एव अतः कल्पनाओं के फेर में पड़ा हुआ मनुष्य, धर्म किया नहीं करता, परन्तु धर्मक्रिया का अपमान करता है, पाप कर्म की ओर से सर्वथा निर्भय होकर बार-बार पाप क्रिया का आचरण करता है। समझता है कि कोई हर्ज नहीं, सामायिक करके सब पाप धो डालूंगा। वह अधिकाधिक दीठ बनता जाता है।

अतएव साधक का कर्तव्य है कि वह मात्र सामायिक के समय ही नहीं, किन्तु सामार के व्यवहार के समय भी अपने आपको अच्छी तरह सावधान रखे, पापकर्मों की ओर का अधिक आकर्षण न रखे। यद्यपि ससार में रहते हुए हिंसा, मूठ आदि का सर्वथा त्याग होना अशक्य है, फिर भी सामायिक करने वाले श्रावक का यही लक्ष्य होना चाहिए कि—“मैं अन्य समय में भी हिंसा, मूठ आदि से जितना भी बच सकूँ, उतना ही अच्छा है। जो दुष्कर्म आत्मा में विषम भाव उत्पन्न करते हैं, दूसरों के लिए गदा घातावरण पैदा करते हैं, यहाँ अपयज्ञ करते हैं और अतः परलोक भी बिगाड़ते हैं, उनको त्यागकर ही यदि सामायिक होगी तो वह सफल होगी, अन्यथा नहीं। रोग दूर करने के लिए केवल औषधि खा लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अनुकूल पथ्य भी उचित आहार विहार भी रखना होता है। सामायिक पापनाश की अवश्य ही असौख्य औषधि है, परन्तु इसके सेवन के साथ-साथ तदनुकूल न्याय नीति से पुरुषार्थ करना, वैर विरोध आदि मन के विकारों को शान्त रखना, कर्मोदय में प्राप्त अपनी खराब स्थिति में भी प्रसन्न रहना—अधीर न होना, दूसरे की निन्दा या अपमान नहीं करना, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान प्रिय समझना, क्रोध से या दम से किसी को जरा भी पीड़ा न पहुँचाना, दीन दुखी को देखकर हृदय का पिघल जाना, यथाशक्य सहायता पहुँचाना, अपने साथी की उन्नति देखकर हर्ष से गद्गद् हो उठना, इत्यादि सुन्दर-से-सुन्दर पथ्य का आचरण करना भी अत्यावश्यक है।” आचार्य हरिभद्र ने अपने

मुमसिद्ध प्रत्य पीदृष्टक में जर्म सिद्धि की पहचान बताते हुए बहुत ही शीक कहा है—

औद्योगिक आदिभय

पापमुक्त्यय निर्मलो बोध ।

सिद्धानि धर्मसिद्धे

प्रायेण जन-प्रियम् च ॥४९॥

सामाजिकसे पहले अपना आचरण बचाना—यह अपनी अधिकतर बातें हैं। इसके ऊपर आगम प्रमाण का भी संरक्षण है। गृहस्थ धर्म के बारह ब्रह्मों में आप देख सकते हैं सामाजिक का बंधन भी है। सामाजिक से पहले के भाव मठ साधक की आंतरिक वास्तविकता के क्षेत्र को सीमित बनाने के लिए पूर्व सामाजिक करने की बोलचाल वैदा करने के लिए है। मठस्थ ओ साधक सामाजिक से पहले के अहिंसा आदि भाव ब्रह्मों को मज्जी अहिंसा स्वीकार करते हैं उनकी आंतरिक वास्तविकता सीमित हो जाती है और इन्हें में आध्यात्मिक शान्ति के सुगमिष्ठ पुष्प सिद्धि हो जाती है। यह ही नहीं सब क्षेत्रों में बंधनसार कर्तव्य और अकर्तव्य का सुमत्तुर विवेक भी बनाने हो जाता है। जो मनुष्य पहले पर ली हुई कर्तव्य में के रूप को शान्त रचना ब्रह्मता है उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह कर्तव्य के नीचे से बहती हुई आग को अलग करे। आग को जो अलग न करना केवल ऊपर से रूप में बांधी के झीरे है और उसे शान्त करना किसी भी रूप में संभव नहीं। कुछ कष्ट, अविश्रान्त अत्याचार आदि हुए हों भी आप जब तक साधक के मन में ब्रह्मता रहेगी तब तक सामाजिक के झीरे किसी भी उसके अन्तर्गत रूप में शान्ति नहीं आ सकती। उक्त विवेचन को संवाद करने का हमारा अविश्रान्त सामाजिक के अविश्रान्त का स्वरूप बचाना था। अस्तु संक्षेप में पाठक समझ गए होंगे कि सामाजिक के अविश्रान्त का क्या रूप कर्तव्य है? उक्त संवाद व्यवहार में स्थित सामाजिक होना चाहिए ?

: १३ :

सामायिक का महत्व

सामायिक मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख अंग है। देखिए जब तक हृदय में समभाव का उदय न होगा, तब तक किसी भी उशा में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। सामायिक में समभाव, समता मुख्य है। और समता क्या है ? 'आत्म-स्थिरता'। और आत्म स्थिरता अर्थात् आत्म-भाव में रहना ही चारित्र्य है। आत्मभाव में स्थिर होनेवाले चारित्र्य से ही मोक्ष मिलती है, यह हर कोई जैन तत्त्वज्ञान का अभ्यासी जानता है। इतना ही नहीं, समता यानी आत्मस्थिरता रूप चारित्र्य तो सिद्धों में भी होता है। सिद्धों में स्थूल क्रिया कायद्वरूप चारित्र्य नहीं होता परन्तु आत्मस्थिरता रूप निश्चय चारित्र्य तो वहा पर भी आगमसम्मत है। चारित्र्य आत्मविकाश रूप एक गुण है, अतः उसके अभाव में सिद्धत्व सिवा शून्य के और कुछ नहीं रहेगा। 'चारित्र्य स्थिरता रूप, एतं सिद्धेष्वपीयते।' हां तो पाठक समझ गए होंगे कि सामायिक का कितना अधिक महत्व है ? सामायिक के बिना मोक्ष नहीं मिलती, और तो और सिद्ध अवस्था में भी सामायिक का होना आवश्यक है। अतः एव आचार्य हरिभद्र कहते हैं —

सामायिक च मोक्षाग, पर सर्वज्ञ भाषितम् ।

वासी चन्दन कल्पानामुक्तमेतन्महात्मनाम् ॥

—२६ वा अष्टक

‘जिस प्रकार चन्दन अपने काटनेवाले कुल्हाड़े को भी सुगन्ध अर्पण

दिवसे दिवसे लकख, देइ सुवणएस्स खडिय एणो,
एणो पुण सामाइय, ऊरेइ न पटुपण तस्म ।

—‘एक आदमी प्रतिदिन लाख स्वर्ण मुद्राओं को दान करता है और दूसरा आदमी मात्र दो घड़ी की सामायिक करता है, तो वह स्वर्ण मुद्राओं का दान करनेवाला व्यक्ति सामायिक करनेवाले की समता नहीं कर सकता ।’

तिव्वतव तवमाणे, ज नवि निट्ठवइ जम्मकोडीहि ।

त समभाविअचित्तो, खवेइ कम्म खणद्वेण ॥’

—‘करोड़ों जन्म तक निरन्तर उग्र तपश्चरण करनेवाला साधक जिन कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता, उनको समभाव-पूर्वक सामायिक करनेवाला साधक मात्र आधे ही क्षण में नष्ट कर डालता है ।’

‘जे केवे गया मोक्ख, जेवे य गच्छन्ति जे गमिस्सति ।

त मग्गे सामाइय,—पभावेण सुण्येच्च ॥’

—‘जो भी साधक अतीत काल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं, और भविष्य में जायेंगे, यह सब सामायिक का प्रभाव है ।’

किं तिव्वेण तवेण किं च जवेण किं चरित्तेण ।

समयाइ पिण मुक्खो, नहु हूओ कदवि नहु होइ ॥

—‘चाहे कोई कितना ही तीव्र तपे, जपे, अथवा मुनि-वेष धारण कर स्थूल क्रियाकाण्ड रूप चारित्र पाले, परन्तु समता भाव रूप सामायिक के बिना न किमी को मोक्ष हुई है और न होगी ।’

सामायिक समता का समुद्र है, जो इसमें स्नान कर लेता है, वह साधारण श्रावक भी साधु के समान हो जाता है । श्रावक साधु के समान हो जाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है । कारण कि साधु में जो क्षमा, वैराग्य वृत्ति, उदासीनता, स्त्री पुत्र, धन आदि की ममता का त्याग, ब्रह्मचर्य आदि महान गुण होने चाहियें, उनकी छाया सामायिक करते समय श्रावक के अन्तस्तल में भी प्रतिभासित हो जाती है । आचार्य भद्रबाहु स्वामी आवश्यक नियुक्ति में कहते हैं —

सामाजिकमि उ कए

उम्हरो इव तावझो इवह अम्हा ।

पयस्य कारवोय

बहुतो सामाजिक कुख्या ॥८॥ ॥

—‘सामाजिक मठ जहाँ मंति मनुष्य कर केने पर आत्मिक भी छाड़ बैसा हो जाता है आध्यात्मिक बन्धन हटा को पहुँच जाता है। जहाँ आत्मिक का कार्यभार है कि वह अधिक से अधिक सामाजिक करे।

सामाजिक-बन्धन-मुक्तो,

जाय मया होय निवर्तन-मुक्तो ।

सिद्धि-अमुक कर्म

समाजिक अतिथि वाप ॥

—‘यद्यपि मठ की निर्वर्तन में एकटे हुए जब तक सामाजिक मठ की प्रवृत्ति जाता जाता रहती है जब तक अमुक कर्म बराबर चलते रहते हैं।

प्राथमिक सामाजिक का मनुष्य जहाँ तरह समझ गए होंगे। सामाजिक का उद्देश्य में जाना बड़ा ही कमि है; परन्तु जब वह उद्देश्य में आ जाता है तब फिर वेदा वाप है। आचार्यों का कहना है कि—देवता भी अपने उद्देश्य में सामाजिक मठ स्वीकार करने की तीन धर्मशास्त्रा रखते हैं और भावना भाते हैं कि—‘जदि एक सुदृष्ट नर के बिना भी सामाजिक मठ माल हो सके तो वह मेरा देव जन्म सफल हो जाय। जैव है कि देवता भावना भाते हुए भी सामाजिक मठ माल नहीं कर सकते। चारित्र्य जीव के उद्देश्य के अनुसार संवत्स का पत्र न कभी देवताओं के अपमाना है, और न अपमाना सहेगी। जैव उद्देश्य की दृष्टि से देवताओं की अपनेका भावना अधिक आध्यात्मिक भावना का प्रतिनिधि है। जतएव सामाजिक माल करने का जैव देवताओं के न सिद्धकर मनुष्यों के सिद्धा है। जहाँ ज्ञान धर्म के अधिकार का उपयोग कीमिद् हमारे काम कीदकर सामाजिक की जातावना कीमिद्। धौतिक दृष्टि से देवताओं

की दुनियाँ किसी भी अच्छी हो, परन्तु आध्यात्मिक दुनियाँ में तो आप ही देवताओं के शिरोमणि हैं। क्या आप अपने इस महान् अधिकार को यों ही व्यर्थ छोड़ देंगे, सामायिक की धाराधना पर स्वयं पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त न करेंगे ? अवश्य करेंगे ।

सामायिक का मूल्य

सामायिक का क्या मूल्य है ? वह प्रत्यक्ष विरुद्धा गंभीर है इसका उत्तर भी उतना ही गंभीर एवं रहस्यपूर्ण है। सामायिकका एक मात्र मूल्य मोक्ष है। मोक्ष के अतिरिक्त, और कुछ भी नहीं। इस लोभ सामायिक के द्वारा संघर्षी बन जन प्रतिष्ठा एवं स्वर्गादि का सुख चाहते हैं, परन्तु यह बड़ी गूढ़ है। यदि ज्ञान का भय आये सामायिक का कुछ सांसारिक सम्पदा के रूप में ही चमत्कार रहा तो वह उस महान् आध्यात्मिक काम से सर्वथा वंचित हो रहेगा जिसके आत्मने संघर्ष की समस्त सम्पदाएँ तुच्छ हैं वगैरह हैं वगैरह हैं। सामायिक के वास्तविक फल की दृष्टि से सांसारिक सम्पदा किस प्रकार तुच्छ है वह वचन के सिद्ध भगवान् महावीर के समय की एक वदना ही पर्याप्त है।

एक समय भगवान् सत्त्वमेविक ने भगवान् भगवान् महावीर से अपने भगवान् जन्म की वाचन पूछा कि 'मैं मर कर कहाँ जाऊँगा ? भगवान् ने कहा—'वहली नरक में। मेविक ने कहा—'आपका भक्त और नरक में ? आश्चर्य है ! भगवान् ने कहा—'राज्य ! जिसे हुए कर्मों का फल तो भोगना ही वदता है इसमें आश्चर्य क्या ? राजा मेविक ने नरक से बचने का वचन वदे ही आश्चर्य से पूछा तो भगवान् ने बार वचन वचाएँ जिसमें से किसी एक भी वचन का अवलंबन करके वे नरक से बचा जा सकता था। उन्हीं एक वचन उस समय के सुप्रसिद्ध आचार्य पुनिवा आचार्य की सामायिक का खरीदना भी था।

महाराजा श्रेणिक पूनिया के पास पहुँचे और बोले कि, 'मेठ ! तुम मुझसे इच्छानुसार धन ले लो और उसके बदले में मुझे अपनी एक सामायिक दे दो, मैं नरक से बच जाऊँगा।' राजा के उक्त कथन के उत्तर में पूनिया श्रावक ने कहा कि, 'महाराज ! मैं नहीं जानता, सामायिक का क्या मूल्य है ? अतएव जिन्होंने आपको मेरी सामायिक लेना बताया है, आप उन्हीं से सामायिक का मूल्य भी जान लीजिए ?'

राजा श्रेणिक फिर भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुआ । भगवान के चरणों में निवेदन किया कि—'भगवन् ! पूनिया श्रावक के पास मैं गया था । वह सामायिक देने को तैयार है, परन्तु उसे पता नहीं कि सामायिक का क्या मूल्य है ? अतः भगवन् ! आप कृपा कर के सामायिक का मूल्य बता दीजिए ।' भगवान् ने कहा—'राजन् ! तुम्हारे पास क्या इतना सोना और जवाहरात है कि जिसकी थैलियों का ढेर सूर्य और चाँद के तल्ले को छू जाय ? कल्पना करो कि इतना धन तुम्हारे पास हो तो भी वह सामायिक की मेरी दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा । फिर सामायिक का मूल्य तो कहाँ से दोगे ?' भगवान का यह कथन सुन कर, राजा श्रेणिक चुप होगया ।

उपर्युक्त घटना बता रही है कि सामायिक के वास्तविक फल के सामने सासारिकी समस्त भौतिक सम्पदाएँ तुच्छ हैं, फिर वे कितनी ही और कैसी भी क्यों न अच्छी हों ! सामायिक के द्वारा सासारिक फल चाहना ऐसा ही है, जैसे चिन्तामणि ठेकर कोयला चाहना ।

धार्त और रीद्र ध्यान का त्याग

सामाजिक में समभाव की उपस्थिति की जाती है। समभाव का अर्थ रत्ता इ व का परित्याग है। सामाजिक धर्म का विवेचन करते हुए कहा है कि—“सामाज्यं नाम शत्रुघ्नयोगपरिवर्तन” (शत्रुघ्नयोग—यदि मेव द्य व)”—आ १ क । सामाजिक का अर्थ है “साथ-साथ पार-पार कर्मों का त्याग करना और शत्रुघ्न अर्थात् पारस्परिक कर्मों का स्वीकार करना। वापसनाक ही ही ध्यान शास्त्रकर्तों ने बतलाते हैं— धार्त और रीद्र। अतएव सामाजिक का अर्थ करते हुए कहा भी है कि—

समता सर्वभूतेषु तथैव सुम-भाषना ।

धार्त-रीद्र-परित्याग एतद्दि सामाजिकं मतम् ॥

अर्थात्—जोते को सब जीवों पर समभाव रखना और इन्हीं को अपने वश में रखना इत्यर्थ में शत्रु और शत्रु मत्त रखना धार्त तथा रीद्र दुर्भावों का त्याग रखना ‘सामाजिक मत’ है।

उक्त अर्थ में धार्त तथा रीद्र दुर्भाव का परित्याग सामाजिक का मुख्य अर्थ माना गया है। जब तक साधक के मन पर से धार्त और रीद्र ध्यान के दुर्भाव नहीं हटते हैं तब तक सामाजिक का मुख्य स्वरूप नहीं प्राप्त किया जा सकता।

धार्त ध्यान के चार प्रकार—

‘धार्त’ शब्द धर्ति शब्द से विभक्त हुआ है। धर्ति का अर्थ है—

पीड़ा, बाधा, क्लेश एव दुःख । अस्तु अर्ति के कारण यानी दुःख के होने पर मन में जो नाना प्रकार के भोग सम्बन्धी सकल्प-विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसे आर्त ध्यान कहते हैं । दुःख की उत्पत्ति के चार कारण हैं, अतः आर्त ध्यान के भी चार प्रकार हैं —

(१) अनिष्ट मयोगज—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल चलनेवाला साथी, शत्रु, अग्नि आदि का उपद्रव इत्यादि अनिष्ट=अप्रिय वस्तुओं का सयोग होने पर मनुष्य के मन में अत्यधिक दुःख उत्पन्न होता है । दुर्बल हृदय मनुष्य दुःख से व्याकुल हो उठता है और मन में अनेक प्रकार के सकल्पों का ताना-बाना बुनता है कि हाय! मैं इस दुःख से कैसे छुटकारा पाऊँ ? कब यह दुःख दूर हो ? इसने तो मुझे तग ही कर दिया आदि आदि ।

(२) इष्ट वियोगज—धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र आदि इष्ट=प्रिय वस्तुओं का वियोग होने पर भी मनुष्य के मन में पीड़ा, अम, शोक, मोह आदि भाव उत्पन्न होते हैं । प्रिय वस्तु के वियोग से बहुत से मानव तो इतने अधिक शोकाकुल होते हैं कि एक प्रकार से विक्षिप्त ही हो जाते हैं । रात-दिन इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि किस प्रकार वह गई हुई वस्तु मुझे मिले ? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? किस प्रकार वह पहले-सा सुख वैभव प्राप्त करूँ, आदि आदि ।

(३) प्रतिकूल वेदना जनित—वात, पित्त, कफ आदि की विषमता से रोगादि की जो प्रतिकूल वेदना होती है, वह हृदय में बड़ी ही दयन-पुथल कर देती है । बहुत से अधीर मनुष्य तो रोग होने पर अतीव अशान्त एव सुव्व हो जाते हैं । वे उचित अनुचित किसी भी प्रकार की पद्धति का विचार किए बिना, यही चाहते हैं कि कुछ भी करना पड़े, यस मेरी यह रोग आदि की वेदना दूर होनी चाहिए । हर समय हर आदमी के आगे अपने रोग आदि का ही रोना रोते रहते हैं ।

(४) निदान जनित—पामर ससारी जीव भोगों की उत्कट लालसा के कारण सर्वदा अशान्त रहते हैं । हजारों आदमी वर्तमान जीवन के

आश्रमों को बूझ कर केवल भविष्य के ही सुनहरी स्वप्न देखते रहते हैं। घंटों के घंटों उनके इन्हीं विचारों में बीत जाते हैं कि किस प्रकार कल्पना बनी ? सुन्दर महक पाग आदि कैसे बसाई ? समाज में ऐसा प्रविष्टा किम तरह प्राप्त करें ? उचित अनुचित का कुछ भी विचार किए बिना निराली नींव पर प्रकार से अपना स्वार्थ ग्रहण चाहते हैं।

रीढ़ प्यान के चार प्रकार—

'रीढ़' शब्द रज से उत्पन्न हुआ है। रज का अर्थ है मूत्र संबंध। जो मनुष्य मूत्र होते हैं उनका हृदय कठोर होता है वे बड़े ही भयंकर एवं मूत्र विचार करते हैं। उनके हृदय में हमेशा रज की व्यापक महकती रहती है। उनका रीढ़ प्यान के शास्त्रकारों ने चार प्रकार बताया है—

(१) हिंसान्ध—अपने से दुर्बल जीवों को मारने में पीड़ा देने में क्षमि पहुँचाने में आनन्द अनुभव करना, हिंसान्ध दुर्भाव है। इस प्रकार के मनुष्य बड़े ही मूत्र होते हैं दूसरों को रोते देखकर हमका हृदय बड़ा ही लुप्त होता है। ऐसे लोग अपने ही हिंसा-कर्मों का सम्मर्पण करते हैं।

(२) मृग्यन्ध—कुछ लोग असात्व आचरण में बड़ी ही अभिरुचि रखते हैं। हथर-उथर मरार गस्ती करना कूट बीछना दूसरे पीछे भागने की मुकामे में बाज कर अपनी चतुरता पर लुप्त होना हर समय असात्व कल्पनाएँ बढ़ते रहना सत्य धर्म की किन्दा और असात्व आचरण की प्रशंसा करना मृग्यन्ध दुर्भाव में सम्मिश्रित है।

(३) नीर्मान्ध—बहुत से जीवों को हर समय भोरी छुप्पी की जादूत होती है। वे जब कभी सगे सम्बन्धी के या मित्रों के बहाँ जाती-जाते हैं, तब वहाँ कोई भी सुन्दर चीज देखते ही उनके मुँह में पानी भर जाता है। वे उसी समय उसके बहाने के विचार में डग जाते हैं। इसी मनुष्य इस दुर्बिचार के कारण अपने महान् जीवन को कर्बवित

कर डालते हैं। रात दिन चोरी के संकल्प किकल्पों में ही अपना अमूल्य समय बर्बाद करते रहते हैं।

(४) परिग्रहानन्द—प्राप्त परिग्रह के संरक्षण में और अप्राप्त के प्राप्त करने में मनुष्य के समक्ष बड़ी ही जटिल समस्याएँ आती हैं। जो लोग सत्पुरुष होते हैं, वे तो बिना किसी को कष्ट पहुँचाए अपनी शुद्धि से समस्याएँ सुलझा लेते हैं, किंतु दुर्जन लोग परिग्रह के लिए इतने क्रूर होजाते हैं कि वे भले-बुरे का कुछ विचार नहीं करते, दिन-रात अपनी स्वार्थ-साधना में ही लीन रहते हैं। हमेशा रौद्र रूप धारण किए रहना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए क्रूर से क्रूर उपाय सोचते रहना, परिग्रहानन्द रौद्र ध्यान है।

यह आर्त और रौद्र ध्यान का मंचित्त परिचय है। आर्त ध्यान के लक्षण शंका, भय, शोक, प्रमाद, फलह, चित्त भ्रम, मन की चंचलता, विषय भोग की इच्छा, उद्भ्रान्ति आदि हैं। अत्यधिक आर्त ध्यान के कारण मनुष्य जड़, मूढ़ एवं मूर्च्छित भी हो जाता है। आर्त ध्यान का फल अनन्त दुःखों से आकुल व्याकुल पशुगति प्राप्त करना है। उधर रौद्र ध्यान भी कुछ कम भयकर नहीं है। रौद्र ध्यान के कारण मनुष्य को क्रूरता, दुष्टता, कठोरता, वंचकता, निर्दयता आदि दुर्गुण चारों ओर से घेर लेते हैं; और वह सदैव लाल आँखें किए, भौंह चढ़ाए, भयानक आकृति बनाए राक्षस जैसा रूप धारण कर लेता है। अत्यधिक रौद्र ध्यान का फल नरक गति होता है।

सामायिक का प्राण समभाव है, समता है। अतः साधक का कर्तव्य है कि वह अपनी साधना को आर्त और रौद्र ध्यानों से बचाने का प्रयत्न करे। कोई भी विचारशील देख सकता है कि उपर्युक्त आर्त और रौद्र विचारों के रहते हुए सामायिक की विशुद्धि कहाँ तक रह सकती है।

शुभ-भावना

मानव जीवन में भावना का बड़ा भारी महत्व है। मनुष्य अपनी भावनाओं से ही बसता बिगड़ता है। हमारों की दुर्भावनाओं के कारण मनुष्य के शरीर को पाँच राक्षस बंध जाते हैं और हमारों पवित्र विचारों के कारण देवों से भी ऊँची भूमिका की प्राप्त कर लेते हैं एवं देवों के भी पुत्र बन जाते हैं। मनुष्य बड़ा का विरक्त का भावना का बंधा हुआ है, जो बीड़ा सौंघता है, बिचारता है भावना करता है, वह वैसा ही बन जाता है। अक्षयमोक्ष पुष्प को बच्छत्त ए एन त' —गीता। 'आदमी भावना बल सिद्धिमयि वाछी।

सामाजिक एक पवित्र मठ है। दिनरात का एक बौद्ध संन्यास-निकेतनों में, हजर हजर की कदोह हुए में निरुद्ध जाता है। मनुष्य को सामाजिक करने समय दो बड़ी ही सामाजिक के क्षिप्त मिलती हैं। यदि इन दो बड़ियों में भी मन को शांत व कर उखा, पवित्र व बंधा सका तो फिर वह कम पवित्रता की उपासना करेगा। अतएव प्रत्येक जीवनार्थ सामाजिक में शुभ भावना जाने के क्षिप्त ब्रह्मा प्रदान कर-गए है। पवित्र संन्यासों का वह अन्तःशान्ति को महान् सामाजिक शक्ति एवं विद्युति महान् करता है। अतएव से परमात्मा के कर से बराबर के पद पर पहुँचने का वह विद्युत् विचार ही स्वर्ण ओपाय है।

सामाजिक में निवारणा चाहिए कि—'मैरा बाल्यविक क्षिप्त एवं बरवान् आधिक हुए शान्ति के पाने एवं अन्तःशान्ति को विद्युत् बनाने

में ही है। इन्द्रियों के भोगों से मेरी मनस्तृप्ति कदापि नहीं हो सकती।' सामायिक के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक को सुखकी सामग्री मिलने पर हर्षोन्मत्त नहीं होना चाहिए और दुःख की सामग्री मिलने पर व्याकुल नहीं होना चाहिए, घबड़ाना नहीं चाहिए। सामायिक का सच्चा साधक सुख दुःख दोनों को समभाव से भोगता है, दोनों को धूप तथा छाया के समान क्षणभंगुर मानता है।

सामायिक की साधना हृदय को विशाल बनाने के लिए भी है। अतएव जब तक साधक का हृदय विश्व प्रेम से परिप्लावित नहीं हो जाता, तब तक साधना का सुन्दर रंग निखर ही नहीं पाता। हमारे प्राचीन आचार्यों ने सामायिक के समभाव की परिपुष्टि के लिए चार भावनाओं का वर्णन किया है—मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ्य।

सत्त्वेण मैत्री गुणिषु प्रमोद ,

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापगत्वम् ।

मध्यस्थ्यभाव विपरीत वृत्तौ ,

सदा ममात्मा विदधातु देव ।

—आचार्य अमितगति, सामायिकपाठ

(१) मैत्री भावना —ससार के समस्त प्राणियों के प्रति नि स्वार्थ प्रेमभाव रखना, अपनी आत्मा के समान ही सबको सुख दुःख की अनुभूति करनेवाले समझना, मैत्री भावना है। जिस प्रकार मनुष्य अपने किसी विशिष्ट मित्र की हमेशा भलाई चाहता है, जहाँ तक अपने से हो सकता है समय पर भलाई करता है, दूसरों से उसके लिये भलाई करवाने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार जिस साधक का हृदय मैत्री भावना से परिपूरित हो जाता है वह भी प्राणीमात्र की भलाई करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, सबको अपनेपन की 'बुद्धि' से देखता है। वह किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता। उसकी आदर्श भावना यही रहती है कि—“मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि पश्यामहे।” अर्थात् “मैं सब जीवों को मित्र की आँखों से देखता हूँ,

मेरा किसी से भी विरोध नहीं है। सबके प्रति प्रेम है।

(२) प्रमोद भावना—समुच्चयों को सम्बन्धों को वर्तमानों को देखकर प्रेम से गन्धर्व हो जाना सबमें प्रसन्न हो जाना प्रमोद भावना है। कई बार ऐसा होता है कि समुच्चय अपने से जब सम्पत्ति कुछ वैभव विद्या, बुद्धि अथवा धार्मिक भावना आदि में अधिक बड़े हुए उन्नतिशील सभी को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। वह मनोवृत्ति नहीं हो बुद्धि है। जब तक इस मनोवृत्ति का बाधा न हो जाय तब तक यहीसा सब आदि कोई भी समुच्चय अन्तरात्मा में प्रिय नहीं लगता। इसीलिए अन्तर्भाव महावीर ने ईर्ष्या के विरुद्ध प्रमोद भावना का मोर्चा खोला है।

इस भावना का यह अर्थ नहीं कि आप दूसरों को उन्नत देखकर किसी प्रकार का आकर्षण ही न ग्रहण करें उन्नति के लिए प्रयत्न ही न करें और सदा हीन हीन ही बने रहें। दूसरों के सम्बुद्ध को देखकर यदि अपने को भी वैसा ही सम्बुद्ध हुए हो तो उसके लिए स्वातन्त्र्य नीति के साथ प्रयत्न उपार्जन करना चाहिये आपको आकर्षण बनाने दृष्टा से कर्म पर पर आग्रह हीना चाहिये। शास्त्रकार तो बहुत दुर्बल समुच्चयों के हृदय में दूसरों के सम्बुद्ध को देखकर जो बाह होता है वैभव उसे दूर करने का आदेश देते हैं।

समुच्चय का कर्तव्य है कि वह सदैव दूसरों के सुखों की ओर ही अपनी दृष्टि रखे। दोषों की ओर नहीं। सुखों की ओर दृष्टि रखने से सुख प्राप्त होता है भाव उत्पन्न होते हैं और दोषों की ओर दृष्टि रखने से अन्तर्भाव पर दोष ही दोष का भाव है। समुच्चय वैसा चिन्तन करता है वैसा ही बन जाता है। अतः प्रमोद भावना के द्वारा आन्तरिक कर्म के महापुरुषों के सम्बन्ध एवं पवित्र सुखों का चिन्तन हुयेगा करते रहना चाहिये। मम तुज्जमा मुनि की जमा कर्मवर्णि मुनि की दवा अन्तर्भाव महावीर का वैराग्य शास्त्रिक का दान किसी भी साधक को विराग्य आत्मिक शक्ति अदान करने के लिए पथप्रद है।

(३) करुणा भावना — किन्नी दीन दुग्गी को पीदा पाते हुए देखकर दया से गद्गद् हो जाना, उसे सुख शान्ति पहुँचाने के लिए यथा-शक्ति प्रयत्न करना, अपने प्रिय से प्रिय स्वार्थ का बलिदान देकर भी उसका दुःख दूर करना, करुणा भावना है। अहिंसा की पुष्टि के लिए करुणा भावना अतीव आवश्यक है। बिना करुणा के अहिंसा का अस्तित्व कथमपि नहीं हो सकता। यदि कोई बिना करुणा के अहिंसक होने का दावा करता है तो समझ लो वह अहिंसा का उपहास करता है। करुणाहीन मनुष्य, मनुष्य नहीं, पशु होता है। दुग्गी को देखकर जिसका हृदय नहीं पिघला, जिसकी आँखों से आँसुओं की धारा नहीं बही, वह किस भरोसे पर अपने को धर्मात्मा समझता है ?

(४) माध्यस्थ्य भावना — जो अपने से असहमत हों, विरुद्ध हों, उन पर भी द्वेष न रखना, उदासीन अर्थात् तटस्थ भाव रखना, माध्यस्थ्य भावना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि साधक को विष्कूल ही संस्कारहीन एवं धर्म-शिक्षा ग्रहण करने के सर्वथा अयोग्य छुद्र, क्रूर, निन्दक, विश्वासघाती, निर्दय, व्यभिचारी तथा बक्र स्वभाव भाव वाले मनुष्य मिल जाते हैं, और पहले पहल साधक बड़े उन्माद भरे हृदय से उनको सुधारने का, धर्म पथ पर लाने का प्रयत्न करता है; परन्तु जय उन्के सुधारने के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, तो मनुष्य सहसा उद्विग्न हो उठता है, क्रुद्ध हो जाता है, विपरीताचरण वालों को अपशब्द तक कहने लगता है। भगवान महावीर मनुष्य की इसी दुर्बलता को ध्यान में रखकर माध्यस्थ्य भावना का उपदेश करते हैं कि ससार भर को सुधारने का केवल अकेले तुमने ही ठेका नहीं ले रखा है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने संस्कारों के चक्र में है। जय तक भव-स्थिति का परिपाक नहीं होता है, अशुभ संस्कार क्षीण होकर शुभ संस्कार जागृत नहीं होता है, तब तक कोई सुधर नहीं सकता। तुम्हारा काम तो बस प्रयत्न करना है। सुधरना और न सुधरना, यह तो उसकी स्थिति पर है। प्रयत्न चालू रखो, कभी तो अच्छा परिणाम आएगा ही।

बिरोधी भीत हुआरिज व्यक्ति को देखकर भूया भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में माध्वस्य भावना के द्वारा समभाव रखना उचित हो जाता ही हो सकता है। प्रभु महावीर की संघम घाति देखों के किये मर्षकर कह दिए, कियेगी समानिक पीडा पर्वुचार्त्त, किन्तु भगवान की माध्वस्य हृति पूर्ण रूप से प्रकट रही। उनके हृदय में बिरोधियों के प्रति करारा भी जोम बंध कोच नहीं हुआ। वर्तमान युग के संघर्षमय जगत्कारण में माध्वस्य भावना की बड़ी मानी आवश्यकता है।

: १७ :

आत्मा ही सामायिक है

सामायिक के स्वरूप का वर्णन बहुत कुछ किया जा चुका है। फिर भी प्रश्न है कि—यह क्या है? याह्य वस्तुओं के स्वरूप का निर्णय करने के लिए वैज्ञानिकों को कितना ऊहापोह, विचार विमर्श, चिन्तन गुणन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वे वस्तु के वास्तविक स्वरूप तक पहुँच पाते हैं। भला जब बाह्य वस्तुओं के सम्बन्ध में यह बात है तो सामायिक तो एक बहुत ही गूढ़ अन्तर्लोक की धार्मिक क्रिया है। उसके स्वरूप-परिज्ञान के लिए तो हमें पुनः पुनः चिन्तन मनन करने की आवश्यकता है। अतः पुनरुक्ति से घबराइये नहीं; चिन्तन के क्षेत्र में जहाँ तक प्रगति कर सकें, करने का कष्ट करें।

सामायिक क्या है? यह प्रश्न भगवती सूत्र श १, उ १ में बड़े ही सुन्दर ढंग से उठाया गया है और इसका उत्तर भी आध्यात्मिक भावना की अन्तिम सीमा पर पहुँच कर दिया गया है। भगवान् पार्ष्वनाथ की परम्परा के कालास्यवेसी अनगार, भगवान् महावीर के अनुयायी स्थविर मुनिराजों के पास पहुँचते हैं और प्रश्न करते हैं कि—‘हे आर्यो! सामायिक क्या है? और उसका अर्थ=प्रयोजन=फल क्या है?’ स्थविर मुनिराज उत्तर देते हैं कि—‘हे आर्य! आत्मा ही सामायिक है, और यह आत्मा ही सामायिक का अर्थ=फल है। “आया सामाइए, आया सामाइयस्स अट्ठे।”

भगवती सूत्र का पाठ बहुत सक्षिप्त है, किन्तु उसमें चिन्तन सामग्री विशाल भरी हुई है। आइए, जरा स्पष्टीकरण कर लें कि आत्मा

सामाजिक और सामाजिक का अर्थ किस प्रकार है ?

सामाजिक में पापमय स्वाभावों का परिवर्तन का समझाव का सुन्दर मार्ग उपलब्ध होता है। समझाव की ही सामाजिक कहते हैं। धर्म-भावका अर्थ है बाह्य विषयमोहाधीर्बन्धनतासे हटकर स्वभावमें आत्म स्व-रूप में स्थिर होना जीव होना। अस्तु आत्मा का कर्माधिकारिक विवरण से प्रकट किया हुआ अपना हाव स्वरूप ही सामाजिक है। और उस हाव-आत्म-स्वरूप को या सेवा ही सामाजिक का अर्थ-लक्ष्य है। वह निरन्तर दृष्टि का कर्तव्य है। इसके अनुसार कष्टक साधक स्व-स्वरूप में ध्यान मग्न रहता है। उपलब्ध सब से राग द्वेष मग्न को छोटा है पर परिस्थिति को हटकर आत्म-परिस्थिति में सम्यक् करता है, तब तक ही सामाजिक है। और क्यों ही संकल्प-विकल्पों के कारण बन्धनता होती है बाह्य शोक मान माना शोक की और परिस्थिति-होती है क्यों ही साधक सामाजिक से दूर हो जाता है। आत्म स्वरूप की परिस्थिति हुए बिना सामाजिक प्रतिष्ठापक प्रस्तावना आदि सब की सब बाह्य अर्थ साधनाएँ मात्र पुच्छात्मक रूप हैं मोक्ष की साधक संघर नहीं।

इसी भाव को अगलगी श्रुति में अगलान महात्मीर के दृष्टि-आमन्त्रि के आत्मकों के प्रत्येक के अन्तर में स्पष्ट किया है। वहाँ वर्णन है कि आत्म परिस्थिति-आत्म-स्वरूप की उपलब्धि के बिना उप-संघर्ष आदि की साधना से मात्र पुच्छ प्रकृति का बंध होता है कष्टस्वरूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है मोक्ष की नहीं ! अतः साधकों का कर्तव्य है कि निरन्तर सामाजिक की प्राप्ति का प्रयत्न करें। केवल सामाजिक के बाह्य स्वरूप से चिपटे रहना और उसे ही सब कुछ समझ लेना बलित नहीं।

निरन्तर दृष्टि के प्रति बंध बढ़ा ही निरन्तर प्रयत्न है। वह वह कि इस प्रकार दृष्ट आत्म-परिस्थिति-सामाजिक को कभी होती नहीं। मन बढ़ा बन्धन है वह अपनी उच्छ्वेद-मग्न कभी शोक पाता है। कभी नहीं। अतः रहे केवल बन्धन और शरीर को बन्धकी रोके रखने

भर से सामायिक की पूर्णता होती नहीं। अतः आजकल की सामायिक क्रिया तो एक प्रकार से व्यर्थ ही हुई ?

इसके उत्तर में कहना है कि—निश्चय सामायिक के स्वरूप का वर्णन करके उस पर जोर देने का यह भाव नहीं कि—‘अन्तरंग साधना अच्छी तरह नहीं होती है, तो बाह्य साधना छोड़ ही दी जाय।’ बाह्य साधना, निश्चय साधना के लिए अतीव आवश्यक है। निश्चय सामायिक तो साध्य है, उसकी प्राप्ति बाह्य साधना करते-करते आज नहीं तो कालान्तर में कभी न कभी होगी ही। मार्ग पर एक एक कदम बढ़ने वाला दुर्यल यात्री भी एक दिन अपनी मजिल पर पहुँच जायगा। अभ्यास की शक्ति महान है। आप चाहें कि मन भर का पत्थर हम आज ही उठा लें, अशक्य है। किन्तु प्रतिदिन क्रमशः सेर, दो सेर, तीन सेर आदि का पत्थर उठाते-उठाते, कभी एक दिन वह भी आयगा कि जब आप मन भर भी उठा लेंगे। व्यवहार में से ही निश्चय की प्राप्ति होती है।

अब रही मन की चंचलता। सो, इससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं। मन स्थिर न भी हो, तब भी आप टोटे में नहीं रहेंगे। वचन और शरीर के निमग्न का लाभ तो आपका कहीं नहीं गया। सामायिक का सर्वनाश नाश मन, वचन और शरीर—तीनों शक्तियों को सावध क्रिया में सलग्न कर देने से होता है। केवल मनसा भग्न अतिचार होता है, अनाचार नहीं। अतिचार का अर्थ है—‘दोष।’ और इस दोष की शुद्धि पश्चात्ताप एवं आलोचना आदि से हो जाती है। हा तो यह ठीक है कि मानसिक शक्ति के बिना सामायिक पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि पूर्ण न मिले तो अपूर्ण को भी ठोकर मार दी जाय। व्यापार में हजार का लाभ न हो तो सौ दोसौ का लाभ कहीं छोड़ा जाता है ? आखिर है तो लाभ ही, हानि तो नहीं। जबतक सात मजिल का महल न मिले, तब तक झोंपड़ी ही सही। सर्दी गर्मी से तो रक्षा होगी। कभी परिश्रमानुकूल भाग्य ने

साम्य विद्या तो महाका भी कौन सी बड़ी चीज है वह भी सिखा सकता है। परन्तु महाका के अभाव में यँपड़ी झोपकर सड़क पर भिखारियों की तरह घेरना तो डीक नहीं। अपने आप में व्यवहार सामाजिक भी एक बहुत बड़ी सामग्री है। जो लोग सामाजिक न करके स्वयं ही इधर उधर किन्ना चुगली मूढ हिंसा लड़ाई जादि करते फिरते हैं, उन की अपेक्षा किन्ना सामाजिक कर न सही व्यवहार सामाजिक का ही जीवन देखिये किन्ना ऊँचा है किन्ना महान है। स्वच्छ पापाचारों से तो जीवन क्या हुआ है।

: १८ :

साधु और श्रावक की सामायिक

जैन धर्म के तत्त्वों का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर यह बात सहज ही ध्यान में आ सकती है कि—यहां साधू और श्रावकों के लिए सर्वथा विभिन्न परस्पर विरोधी दो मार्ग नहीं हैं। आध्यात्मिक विकास की तरतमता के कारण दोनों की धर्म साधना में अन्तर अवश्य रक्खा गया है, पर दोनों साधनाओं का लक्ष्य एक ही है, पृथक नहीं।

अतएव सामायिक के सम्बन्ध में भगवान महावीर ने कहा है कि—यह साधू और श्रावक दोनों के लिए आवश्यक है—“आगार सामाइण चेव अणगार सामाइण चेव—स्थानाह सूत्र डा० २, उ ३।” सामायिक, साधना क्षेत्र की प्रथम आवश्यक भूमिका है, अतः इस के बिना दोनों ही साधकों की साधनाएँ पूर्ण नहीं हो सकती। परन्तु आत्मिक विकास की दृष्टि से दोनों की सामायिक में अन्तर है। गृहस्थ की सामायिक अल्पकालिक होती है, और साधू की यावज्जीवन=जीवन पर्यन्त।

साधु और साध्वी की सामायिक

करेमि भते सामाइय= हे भगवन् ! समतारूप सामायिक करता हूँ
सज्ज सावज्ज जोग पच्चक्खामि=सब सावज्ज=पापों के व्यापार त्यागता हूँ
जावज्जीवापपज्जुवासामि= यावज्जीवन=जीवन भर के लिए सामायिक ग्रहण करता हूँ

तिविह तिविहेण=

तीन करण तीन योग से

मणेण वायाए काएण=

मन से, वचन से, शरीर से (पाप)

न क्रेमि मङ्गारवेमि करत्तमि॥ कहँगा न कराईगा करने वाले
 धम्म न सम्मुखवायेमि॥ दूसरे का अनुमोदन भी नहीं कहँगा
 तत्त मने॥ हे भगवन् ! उस पाप व्यापार से हटा हूँ,
 पहिक्कमामिनिन्वामि गरिहामिन्निन्दा करता हूँ गर्हा-विचार करता हूँ ।
 जमाइ बोत्तिमामि॥ पापमय जन्मा को बोधायता हूँ ।

भावक और आविष्कार की सामायिक

भावक और आविष्कारों के सामायिक का पाठ भी वही है । केवल
 'उत्तं साकम्भ के स्वात्त में 'साकम्भ 'जावम्भीपाय' के स्वात्त में
 'जावम्भिवमं' 'सिन्धिं सिन्धिरेसं' के स्वात्त में 'सुन्धिं सिन्धिरेसं' बोझा
 जाता है । और 'करत्त मि धम्मं न सम्मुखवायेमि' वह वह किन्तु ही
 नहीं बोझा जाता ।

पाठक समझ जाहूँ होंगे कि साधू और ज्ञानियों के सामायिक वच में
 क्या अन्तर है ? आश्चर्य एक ही है किन्तु गृहस्थ परिग्रह जारी है
 अथवा वह तीन चरण तीन पोष से पापों का सर्वथा परित्याग नहीं कर
 सकता । वह सामायिक काल में भ्रम बलक और लोभ से पाप कर्म न
 स्वर्ध करेगा न दूसरों से करवायेगा । परन्तु घर का दूधन आदि वर
 होने वाले पारार्थ के प्रति गृहस्थ का समतात्म अनुमोदन जारी रहता
 है, अतः अनुमोदन का त्याग नहीं किया जा सकता । साधू अपने
 जीवन के पीछे कोई भी पाप व्यापार नहीं रखता अतः वह अनुमोदन
 का भी त्याग करता है । गृहस्थ पारार्थ से उन्ना के शिष्य अलग होकर
 गृह जीवन की जीका नहीं ले सकता । वह सामायिक से पहले भी
 आरंभ करता रहता है और सामायिक के बाद भी उसे करता है, अतः
 वह दो वही के शिष्य ही सामायिक ग्रहण कर सकता है ज्ञानजीवन
 के शिष्य नहीं । ज्ञानस्वक विमुक्ति की अपेक्षा दीक्षा में आचार्य इतिय्य
 के विरोध स्पष्टीकरण किया है अतः विरोध विज्ञान उठे पहले का
 कष्ट उठाई ।

साधू की अपेक्षा गृहस्थ को सामायिक में काफी अन्तर है, फिर भी इतना नहीं है कि सर्वथा ही अलग मार्ग हो। दो घड़ी के लिए सामायिक में यदि पूर्ण साधू नहीं तो, साधू जैसा अवश्य ही हो जाता है। उच्चजीवन के अभ्यास के लिए, गृहस्थ, प्रतिदिन सामायिक ग्रहण करता है और उतनी देर के लिए वह ससार के धरातल से ऊपर उठ कर उच्च आध्यात्मिक भूमिका पर पहुँच जाता है। अतः आचार्य जिनमद्र गणी हमा श्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में ठीक ही कहा है —

सामाद्यम्मि कण समणो इय सावओ हवइ जग्हा,

एणण कारणेण गहुसो सामादय कुज्जा, —२६६०

—सामायिक करने पर श्रावक साधू जैसा हो जाता है, यासनाओं से जीवन को बहुत कुछ अलग कर लेता है, अतएव श्रावक का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन सामायिक ग्रहण करे, ममता भाव का आचरण करे।

छः आवश्यक

सैन्य धर्म की कार्मिक क्रियाओं में छः आवश्यक मुख्य भाग हैं। आवश्यक का अर्थ है—प्रतिनिधि आचरण करने योग्य आत्मनिष्ठ करने वाले कार्मिक प्रयत्न। ये छः आवश्यक इस प्रकार हैं—
 १ सामाजिक = समभाव २ चतुर्विधवैयर्थ्य = आत्मत्व की स्तुति,
 ३ वन्दन = शुद्धत्व की वन्दना ४ प्रतिक्रिया=आवाहन से इतर,
 काबोत्तर्ग=उत्तर का अन्तर त्याग कर पालन करना ५ प्रत्यापान=
 पाप कर्मों का त्याग करना।

उक्त आवश्यकों का पूर्ण रूप से आचरण ही प्रतिक्रिया करते समय किया जाता है। किंतु अर्धप्रमाण जो वह सामाजिक आवश्यक है इसमें भी आगे के बीच आवश्यकों की कमी मिल जाती है।

कर्मि सामाज्य में सामाजिक आवश्यक का अर्थ में चतुर्विधवैयर्थ्य स्वरूप का तत्त्व मंत्र में शुद्धत्व का पहिचानागमि में प्रतिप्रमाण का प्रमाण वादिरामि में काबोत्तर्ग का अन्तर आर्ग पदपदनामे में प्रत्यापान आवश्यक का समर्थन हो जाता है। अतएव सामाजिक करने वाले महानुभाव अथवा गहरे आत्म-निरीक्षण में उत्तर ही वे सामाजिक के द्वारा ही वही आवश्यकों का आचरण करते हुए अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं।

सामायिक कब करनी चाहिए ?

आज कल सामायिक के काल के सम्यन्ध में बड़ी ही अव्यवस्था है। कोई प्रातः काल करता है तो कोई सायंकाल। कोई दुपहर को करता है तो कोई रात को। मतलब यह है कि मनमानी कल्पना से जो जय चाहता है सभी कर लेता है, समय की पायदी का कोई खयाल नहीं रखा जाता।

अपने आपको कान्तिकारी सुधारक कहनेवाले तर्क करते हैं कि इससे क्या ? यह तो धर्म क्रिया है; जब जी चाहा, सभी कर लिया। काल के बंधन में पड़ने से क्या लाभ ?” मुझे इस कुतर्क पर बड़ा ही दुःख होता है। भगवान् महावीर ने स्थान-स्थान पर काल की नियमितता पर बल दिया है। प्रति क्रमण जैसी धार्मिक क्रियाओं के लिए भी असमय के कारण प्रायश्चित्त तक का विधान किया है। सूत्रों के स्वाध्याय के लिए क्यों समय का खयाल रखा जाता है ? धार्मिक क्रियाएँ तो मनुष्य को और अधिक नियंत्रित करती हैं, अतः इनके लिए तो समय का पाबंद होना अतीव आवश्यक है।

समय की नियमितता का मन पर बड़ा चमत्कारी प्रभाव होता है। उच्छृङ्खल मन को योंही अव्यवस्थित छोड़ देनेसे वह और भी अधिक चंचल हो उठता है। रोगी को औषधि समय पर दी जाती है। अध्ययन के लिए विद्या मंदिरों में समय निश्चित होता है। विशिष्ट व्यक्ति अपने भोजन, शयन आदि का समय भी ठीक निश्चित रखते हैं। अधिक क्या,

साधारण व्यक्तियों तक की विधिमितता का भी अब पर बड़ा प्रभाव होगा है। उमानाहू आदि दुर्धन करने वाले अनुपम निवृत्त समय वर ही दुर्धनियों का संस्कार करते हैं। बन्दीम जाने वाले व्यक्ति को भी निवृत्त समय पर बन्दीम की याद आ जाती है और यदि इस समय व मित्रों को वह विविक्षित हो जाता है। इसी प्रकार सदाचार के कर्तव्य भी अपने विद्व समय के विविक्ष की याद आ रहते हैं। साधारण के विद्व समय का इच्छा सम्पन्न हो जाता आदिने कि वह निवृत्त समय वर सब कार्य छोड़ कर सर्व प्रथम साधारणक कर्म किया करे। वह भी क्या धार्मिक जीवन है कि आज प्रत्येक व्यक्ति को कम दुःख को, वरके दिन साधारणक को सबसे आगे दिव किन्ती और ही समय। साधारणक वह धर्मिमितता बहुत ही कम रही है। इससे व धर्म के समय कर्म ही होता है और व कर्म के समय कर्म ही।

प्रथम विचार का सङ्का है कि फिर भीन से कर्म का निरन्तर करवा आदिपुत्र कर्म में क्या है कि सामाजिक के विद्व कर्म और साधारणक का समय बहुत ही सुन्दर है। मनुष्य के जीवनके सङ्का में वस्तुतः इतर सुन्दर का और इतर सुन्दर का समय बड़ा ही सुन्दर एवं मनोहर होता है। समय है वगर की बन्धियों में रहने वाले जात कोम दुर्धन से मनुष्य के इस विविक्षक कर्म के धर्म से बन्धित ही, वरन् यदि कभी आरम्भ बन्धियों के सुन्दर कर्मों वर वहालों की ईश्वरी बन्धियों वर वा नीहक वनों में रहने का प्रसंग हुआ हो और वहा दोनों सम्पत्तियों के सुन्दर कर्म बन्धियों की बन्ध वर दो दो में निरन्तर के क्या है कि आज इस समय साधारण विविक्ष कर्म निवा व रहे होंगे। ऐसे प्रसंगों पर किन्ती भी धर्मिक का अनुपम सम्पन्नक कदाच और वही विविक्षों से परिपूर्ण हुए निवा नहीं रह सङ्का। केवल की विविक्षा जाता के व सुन्दर एवं सुमनोहर साधारण और साधारणक के कर्म कम भी नहीं बन्ध है। अब कभी स्थिति आती है इतर साधारण के सुन्दरक का क्या है।

हां प्रभात का समय तो ध्यान चिन्तन आदि के लिए बहुत ही सुन्दर माना गया है। सुनहरा प्रभात एकान्त, शान्ति और प्रसन्नता आदि की दृष्टि से वस्तुतः प्रकृति का श्रेष्ठ रूप है। इस समय हिंसा और क्रूरता नहीं होती, दूसरे मनुष्यों के साथ सम्पर्क न होने के कारण असत्य एवं कटु भाषण का भी अवसर नहीं आता, चोर चोरी से निवृत्त हो जाते हैं, कामी पुरुष काम वासना से निवृत्ति पा लेते हैं। अस्तु, हिंसा, असत्य, स्तेय और ब्रह्मचर्य आदि के कुरुचि पूर्ण दृश्यों के न रहने से आस पास का वायु मण्डल अशुद्ध विचारों से स्वयं ही अदूषित रहता है। इस प्रकार सामायिक की पवित्र क्रिया के लिए यह समय बड़ा ही पुनीत है। यदि प्रभातकाल में न हो सके तो सायंकाल का समय भी दूसरे समयों की अपेक्षा शान्त माना गया है।

: २१ :

आसन कैसा ?

बहुत स हीरोई के पीछे मैं बिहारे वाले आसनों की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ आसन से सम्बन्ध है उसे के रंग से है। कुछ लोगों का बैठा बड़ा ही सम्बन्धित होता है। वे जरा सी बेर भी खिन्न होकर नहीं बैठ सकते। फिर आसन मन की दुर्बलता और चंचलता का चोटक है। जहाँ जो सावक हो बड़ी के बिन्दु भी अपने शरीर पर निरन्तर नहीं बन सकता वह अपने मन पर क्या बात बिन्दु प्राप्त करेगा ?

आसन पीठ के चार चोंचों में से तीसरा चोंच मान्य बना है। इससे शरीर में एक की दृष्टि होती है, जोत स्वास्थ्य होके होने से उस विचारों की बल मिलता है। फिर पीछा कुत्तले पीठ को दूसरी स्थिति में की बँधायी बैठे रहने वाला मनुष्य कभी भी महान नहीं बन सकता। एक आसन का मन पर बड़ा प्रभाव होता है। शरीर की कम्बल मन में कम्बल प्रवेश होती है। अतएव सामाजिक में मित्रत्व प्रवेश पद-कर्म आदि मिली एक आसन से बँध कर बैठी का सम्बन्ध रहता आदि। अस्थिर का सम्बन्ध रीढ़ की हड्डियों से है, जहाँ मेरुदण्ड को भी तथा हुआ रहता आवश्यक है।

आसनों के सम्बन्ध में विशेष बातवहरी के बिन्दु मापीय पोषणस्थ आदि स्थितियों का सम्बन्ध कर्म आधिक अच्छा होगा। यदि वास्तविक रूप से न माना जाये तो केवल की महत्त्व बनकर आसन दुर्लभ

से भी कुछ थोड़ा सा आवश्यक परिचय मिल सकेगा । यहा तो दो तीन सुप्रसिद्ध आसनों का उल्लेख ही पर्याप्त रहेगा

१ सिद्धासन—बाएँ पैर की एड़ी मे जननेन्द्रिय और गुदा के बीच के स्थान को दया कर दाहिने पैर की एड़ी को जननेन्द्रिय के ऊपर के प्रदेश को दयाना, ठुड़ी को हृदय में जमाना, और देह को सीधा रख कर दोनों भोंकों के बीच में दृष्टि को केन्द्रित करना, सिद्धासन है ।

२ पद्मासन—बायीं जाघ पर दाहिना पैर और दाहिनी जाघ पर बाया पैर रखना, फिर दोनों हाथों को दोनों जघाओं पर चित रखना अथवा दोनों हाथों को नाभि के पास ध्यानमुद्रा में रखना, पद्मासन है ।

३ पर्यंकासन—दाहिना पैर और बायीं जाघ के नीचे और बाया पैर दाहिनी जाघ के नीचे दया कर बैठना, पर्यंकासन है । पर्यंकासन का दूसरा नाम सुखामन भी है । सर्वसाधारण इसे आलथी-पालथी भी कहते हैं ।

पूर्व और उत्तर ही क्यों ?

सामाजिक कर्म के लिये जो अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहता था, ऐसा है। जिसका गली समाजमें विशेष महत्त्व मान्य में लिखते हैं कि पुष्पाभिप्राय उत्तरमुखी व दिशादर्शक पश्चिमोत्तर—गा ३४ ५। शास्त्रानुसार प्रविष्टिमात्र और हीरा दान आदि कर्मविधान पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही करने का विधान है। स्वार्थन सूत्र में सामान्य महत्त्व के भी इन्हीं दो दिशाओं का महत्त्व वर्णन किया है। अतः यदि पुष्पैव विद्यमान हो तो उनके सम्मुख बैठते हुए अन्य किसी दिशा में ही मुख किया जा सकता है परन्तु अन्य एकत्र कर तो पूर्व और उत्तर की तरफ मुख रखना ही उचित है।

अब कभी पूर्व और उत्तर दिशा का विचार यह पड़ता है तो स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व और उत्तर दिशा में ही देखा गया महत्त्व है जो कि अन्य दिशाओं की ओर कर किसी ओर ही मुख किया जाय। उत्तर में कहा है कि शास्त्रपरम्परा ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अभी तक प्राचीनों ने इस के वैज्ञानिक महत्त्वपर कोई विस्तृत प्रकाश नहीं डाला है। हाँ अभी-अभी वैदिक विद्वान् शास्त्रवेत्तों की वे इस सम्बन्ध में कुछ लिखा है और यह काफी निराशंका है।

प्राचीनदिशा—आगे बढ़ना सम्भवित करना, सामान्य में ही वायव्य-वह मान्य-अपूर्वक मान्य बात का एक कार्य है जिसके पूर्वदिशावाक्य

प्राचीशब्द यना है। प्र का अर्थ प्रकर्ष, आधिक्य, आगे, सम्मुख है। अन्व का अर्थ—गति और पूजन है। अर्थात् जाना, यदना, चलना, सम्कार और पूजा करना है। अस्तु प्राची शब्द का अर्थ हुआ आगे यदना, उन्नति करना, प्रगति का साधन करना, अभ्युदय को प्राप्त करना, ऊपर चढ़ना आदि।

पूर्व दिशा का यह गौर्व मय वैभवा प्रातः काल अथवा रात्रि के समय अच्छी तरह ध्यान में आ सकता है। प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, आप देखेंगे कि अनेकानेक चमकते टुण्ड तारा मण्डल पूर्व की ओर से उदय होकर अनन्त आकाश की ओर चढ़ रहे हैं, अपना मौम्य और शीतल प्रकाश फैला रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य होता है वह। सर्वप्रथम रात्रि के सघन अन्धकार को चीर कर अरण्य प्रभा का उदय भी पूर्व दिशा में होता है। वह अरुणिमा कितनी मनो-मोहक होती है। सहस्ररश्मि सूर्य का अमित आलोक भी इसी पूर्व दिशा की ओर है। तमोगुणस्वरूप अन्धकार का नाश करके सत्यगुण प्रधान प्रकाश, जब कि चारों ओर अपनी उज्ज्वल किरणें फैला देता है तो सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, वृक्षों पर पक्षी चह चहाने लगते हैं, सुप्त ससार अगड़ाई लेकर खड़ा हो जाता है, प्रकृति के अणु-अणु में नवजीवन का संचार हो जाता है।

हां तो पूर्व दिशा हमें उदय मार्ग की सूचना देती है, अपनी तेजस्विता बढ़ाने का उपदेश करती है। एक समय का अस्त हुआ सूर्य पुनः अभ्युदय को प्राप्त होता है, और अपने दिव्य तेज से संसार को जगमगा देता है, एक समय का क्षीण हुआ चन्द्रमा पुनः पूर्णिमा के दिन पूर्ण मण्डल के साथ उदय होकर संसार को दुग्ध धवल चांदनी से नहला देता है, इसी प्रकार अनेकानेक तारक अस्तंगत होकर भी पुनः अपने सामर्थ्य से उदय हो जाते हैं, तो क्या मनुष्य अपने सुप्त अन्तस्तेज को नहीं जगा सकता ? क्या कभी किसी कारण से अवनत हुआ अपने जीवन को उन्नत नहीं कर सकता ? अवश्य कर सकता है। मनुष्य महान है,

यह बीजा-आगता जन्मता-मिरता ईश्वर है। इसकी अद्वैतिक शक्तियाँ सोई नहीं हैं जिस दिन वे साम्य होनी संसार में मंगल ही मंगल बनकर आयेगा। पूर्व दिशा हमें संकेत करती है कि मनुष्य अपने पुनर्जाय के लक्ष पर अपनी इच्छा के अनुसार सम्मुख प्राप्त कर सकता है। यह सदा पवित्र और हीन इत्यादि रहने के लिए नहीं है, प्रत्युत पवन से आत्मान की ओर सम्सार होगा उसका अन्तर्निहित धर्मिकार है।

उत्तर दिशाऋतु अर्थात् उष्णता से उत्पन्न शक्ति को मान्य होता है, यह उत्तर दिशा से प्रेरित होता है। हीन को उत्तर का कार्य हुआ—हीन गति हीन जीवन हीन आदर्श पाने का संकेत। मनुष्य का हृदय भी बाईं पक्ष की ओर है यह उत्तर है। मानव शरीर में हृदय का स्थान बहुत हीन माना गया है। यह एक प्रकार से आत्मा का केन्द्र ही है। जिसका हृदय वैसे हीन-जीन प्रपञ्च हुआ-महान होता है यह वैसे ही मन जाता है। मनुष्य के लक्ष को यदि महा विराम और पवित्र मानवा का भाग है यह अद्वैतिक शक्ति से उत्तर दिशा में हृदय में ही है। अस्तु उत्तर दिशा हमें संकेत करती है कि इन हृदय को विराम बहाव उत्पन्न एवं पवित्र बचाई।

उत्तर दिशा का दूसरा नाम ऋतु दिशा भी है। अस्तित्व प्रवचन को अपने केन्द्र पर ही रहता है हृदय-उत्तर नहीं होता उत्तर दिशा में है। अस्तु पूर्व दिशा बाईं शक्ति की हृदय-शक्ति की सम्पूर्ण-व्यक्ति है, बाईं उत्तर दिशा स्मरण तथा विराम-व्यक्ति एवं प्रपञ्च आदर्श की संकेत की कारिका है। जीवन-संसार में शक्ति के साथ स्मरण, हृदय-शक्ति के साथ शक्ति और प्रवचन आत्मन्य प्रवर्धित है। केवल गति और केवल स्मरण जीवन को पूर्व नहीं बनाती किन्तु दोनों का मेल ही जीवन को हीन बनाता है। प्रत्यक्ष और प्रवचन के बिना कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता।

उत्तर दिशा की अद्वैतिक शक्ति के सम्बन्ध में एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। ऋतु-वर्षा वाली ऋतुप्रवृत्ति में ही ओह शुष्कता की शक्ति होती

है, वह हमेशा उत्तर की ओर ही रहती है। लोह चुम्बक की सुई जड़ पदार्थ है, अतः उसे स्वयं तो उत्तर दक्षिण का कोई परिचय नहीं, जो उधर घूम जाय। अतएव मानना होता है कि उत्तर दिशा में ही ऐसी किसी विशेष शक्ति का आकर्षण है, जो सदैव लोह-चुम्बक को अपनी ओर आकृष्ट किये रहती है। हमारे पूर्वाचार्यों के मनमें कहीं यह तो नहीं था कि यह शक्ति मनुष्य पर भी अपना कुछ प्रभाव डालती है।

भौतिक दृष्टि से भी दक्षिण दिशा की ओर शक्ति की क्षीणता, तथा उत्तर दिशा की ओर शक्ति की अधिकता प्रतीत होती है। दक्षिण देश के लोग कमजोर और उत्तर दिशा के बलवान होते हैं। काश्मीर आदि के लोग सबल, गौर वर्ण तथा मद्रास प्रान्त के लोग निर्बल एवं कृष्णवर्ण होते हैं। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि अवश्य ही मनुष्यों के खान-पान, चाल-चलन, रहन सहन एवं सबलता-निर्बलता आदि पर दक्षिण और उत्तर दिशा का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है। आज भी पुराने विचारों के भारतीय दक्षिण और पश्चिम को पैर करके सोना पसंद नहीं करते।

जैन सस्कृति ही नहीं, वैदिक सस्कृति में भी पूर्व और उत्तर दिशा का ही पक्षपात किया गया है। दक्षिण यम की दिशा मानी है और पश्चिम वरुण की। ये दोनों देव क्रूर प्रकृति के माने गये हैं। शतपथ ब्राह्मण में पूर्व देवताओं की और उत्तर मनुष्यों की दिशा कथन की गई है—“प्राची हि देवाना दिक् ६, यो दीची दिक् सा मनुष्याणाम्— शतपथ, दिशा वर्णन। किं यदुना, विद्वानों को इस सम्बन्ध में और भी अधिक ऊहापोह करने की आवश्यकता है। मैंने तो यहाँ केवल दिशा-सूचन के लिए ही ये चद पश्तिया लिख छोड़ी हैं।

मरुत माया में ही क्यों ?

सामाजिक के बाद भारत की बहुत प्राचीन माया कई मायबी में है। इनके सम्बन्ध में सामाजिक कई किया जा रहा है कि हमें तो मायों से मतलब है व्यक्तियों के पीछे बने रहने से क्या लाभ ? मायबी के पक्षों को छोड़ कर लाना पड़ते रहने से हमें कुछ भी लाभ पक्षों नहीं पड़ते। अतः अपनी अपनी गुजरती मरती हिन्दी जाति लोग मायबी में पक्षों का पक्ष ही कामकाज है।

यह बहुत सुन्दर है किन्तु अधिक गम्भीर विचारणा के समक्ष जोका पक्ष जाता है। महापुरुषों की मायबी में और काम-साधनत्व की मायबी में क्या फर्क होता है। महापुरुषों की मायबी के पीछे इनके मौलिक सदाचारमय जीवन के गम्भीर अनुभव रहते हैं जब कि अन्तःसाधनत्व की मायबी जीवन के बहुत ऊपर के स्तरस्तर से ही सम्बन्ध रहती है। यही फर्क है कि महापुरुषों के पीछे-साथ साधनत्व समझ भी इतने में बकर कर जाते हैं जीवन की बात बहक देते हैं बर्बक से बर्बक पापी को भी बर्बक और सदाचारी बना देते हैं, जब कि साधनत्व अनुभवों की बर्बकमयी बर्बकता मायबी भी कुछ बसर नहीं कर पाती। क्या फर्क है जो महात्मा आत्माओं की मायबी इतरों काटों बर्बों के पुराने गुण से आकर्षक बराबर जीवित नहीं जा रही है, और सामाजिक के लोगों की मायबी इनके समक्ष ही पुर हो जाती है ? हाँ तो इसमें कोई शक नहीं कि महापुरुषों के बर्बों में कुछ विशिष्ट सामाजिक

पवित्रता एवं प्रभाव रहता है, जिसके कारण हजारों वर्षों तक लोग उसे यही श्रद्धा और भक्ति से मानते रहते हैं, प्रत्येक अक्षर को घड़े आदर और प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। अस्तु महापुरुषों के अन्दर जो दिव्य दृष्टि होती है, वह साधारण लोगों में नहीं होती। और यह दिव्य दृष्टि ही प्राचीन पाठों में गम्भीर अर्थ और विशाल पवित्रता की झाँकी दिखलाती है।

महापुरुषों के वाक्य बहुत नये-तुले होते हैं। वे ऊपर से देखने में अल्पकाय मालूम होते हैं, परन्तु उनके भावों की गम्भीरता अपरम्पार होती है। प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में सूक्ष्म से सूक्ष्म आन्तरिक भावों को प्रगट करने की जो शक्ति है, वह प्रान्तीय भाषाओं में नहीं आ सकती। प्राकृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और वे सब के सब यथा-प्रसंग यड़े ही सुन्दर भावों का प्रकाश फैलाते हैं। हिन्दी आदि भाषाओं में यह खूबी नहीं है। साधारण आदमियों की बात नहीं कहता, बड़े-बड़े विद्वानों का कहना है कि प्राचीन मूल ग्रन्थों का पूर्ण अनुवाद होना अशक्य है। मूल के भावों को आज की भाषाएँ अच्छी तरह छू ही नहीं सकती। जब हम मूल को अनुवाद में उतारना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है, मानो ठाठें मारते हुए महासागर को कूजे में बन्द कर रहे हैं, जो सर्वथा असम्भव है। चन्द्र, सूर्य, और हिमालय के चित्र लिपि जा रहे हैं, परन्तु वे चित्र मूल वस्तु का साक्षात् प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चित्र का सूर्य कभी प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार अनुवाद केवल मूल का छाया चित्र है। उस पर से आप मूल के भावों की अस्पष्ट झाँकी अवश्य ले सकते हैं, परन्तु सत्य के पूर्ण दर्शन नहीं कर सकते। बल्कि अनुवाद में आकर मूल भाव कभी-कभी असत्य से मिश्रित भी हो जाते हैं। व्यक्ति अपूर्ण है, वह अनुवाद में अपनी भूल को पुट कहीं न कहीं दे ही देता है। अतएव आज के धुरधुर विद्वान् टीकाओं पर विश्वस्त नहीं होते, वे मूल का अवलोकन करने के बाद ही अपना विचार स्थिर करते हैं। अतएव

ग्राह्य पाठों की ओ बहुत पुरानी परंपरा बनी आ रही है वह पूर्ण उचित है। उसे बढ़ाकर हम कम्युनिज्म की नींव नहीं काटेंगे प्रत्युत राज्य से मदद करेंगे।

स्वतंत्रता की दृष्टि से भी ग्राह्य पाठ ही चीजिन्कपूर्ण हैं। हमारी वर्मिजिबल मानवसमाज की एकता की वतीक है। साथक किसी भी जाति के हों किसी भी प्रांत के हों किसी भी राज्य के हों सब के एक ही स्वाव में एक ही वैश्वता में, एक ही पद्धति में एक ही भाषा में धार्मिक पाठ पढ़ते हों वो ऐसा मान्य होता है जैसे सब धर्म भाई हों, एक ही परिवार के सदस्य हों। क्या कभी आपने सुसहमान ग्राह्यों को ईश की कमान पढ़ते देखा है। हमारी मस्तक एक साथ धूमि पर झुकने कीर करते हुए क्रिस्ते तुम्हरे मान्य होते हैं। किसी भी धर्म की निवसितता इन्हें की मोह होती है। एक ही धरती भाषा का उपयोग किस प्रकार उन्हें एक ही संस्कृति के सूत्र में बांधे हुए हैं। वेदक के पास एक बार देहकी में गुरु मान्यराज की गुरुता एक बाली व्यापारी को आप को अपने धारणों बौद्ध करता था। मैंने देखा कि धार्मिक पाठ के रूप में क्या पाठ बना करते हों वो बसने लहजा पाठोभाषा के कुछ पाठ अपनी धारणों की जगति में उपयोग किए। मैं धारण विधोर हो क्या-कहा बाली के सूत्र पाठों में किस प्रकार बसने बीच आपाग धारि सुदूर देशों को भी एक मान्य के सूत्र में बांध रक्खा है। अस्तु सामाजिक के सूत्र पाठों की भी मैं बड़ी हवा देकरा चाहता हूँ। गुजराती बंगाली हिन्दी और बांग्लादेशी धारि की जगता-जगता किन्हीं मुझे कर्तई बसने नहीं। यह निमित्त मान्यों का मार्ग हमारी मान्यता सांस्कृतिक एकता के लिए इन्द्रावाय सिद्ध होना।

जब वही मान्य धारणों की बात। उनके सामान्य में यह मान्यता है कि धर्म-विपक्षियों के आधार से भीका बहुत सूत्र मान्य से परिवर्तन प्राप्त करके सबों की समझने का प्रयत्न किया जाए। निम्न

भाव समझे हुए मूल का वास्तविक आनन्द आप नहीं उठा सकते । आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि विना अर्थ समझे हुए शास्त्रपाठी की ठीक वही दशा होती है, जो दलदल में फसी हुई गाय की होती है । वह न बाहर आने लायक रहती है और न अन्दर जल तक पहुँचने के योग्य ही । उभयतो अष्ट दशा में ही अर्पणा जीवन समाप्त कर देती है ।

आजकल अर्थ की ओर ध्यान न देने की हमारी अज्ञानता बड़ा ही भयंकर रूप पकड़ गई है । न शुद्ध का पता, न अशुद्ध का, एक रेलवे गाड़ी की तरह पाठों के उच्चारण किये जाते हैं, जो तटस्थ विद्वान् श्रोता को हमारी मूर्खता का परिचय कराये बिना नहीं रहते । अर्थ के न समझने से बहुत-कुछ भ्रान्तियाँ भी फैली रहती हैं । इसी की वजह है कि “एक चाई करेमि भते का पाठ पढ़ते हुए ‘जाव’ के स्थान में ‘आव’ कहती थी । पूछने पर उसने तर्क के साथ कहा कि—सामयिक को तो बुलाना है, उसे जाव क्यों कहें ? आव कहना चाहिए।” इस प्रकार के एक नहीं, अनेक उदाहरण आपको मिल सकते हैं । साधकों का कर्तव्य है कि दुनियादारी की संसदों से अवकाश निकाल कर अवश्य ही अर्थ जानने का प्रयत्न करें । कुछ अधिक पाठ नहीं है । थोड़े से पाठों को समझ लेना आपके लिए आसान ही होगा, मुश्किल नहीं । लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए यह प्रयत्न किया है । आशा है इससे कुछ लाभ उठाया जायगा ।

१ २४ १

हो यही ही क्यों

साम्प्रदायिक का किटना काह है ? यह प्रश्न छाड़कर कहीं कहीं का विचार करना हुआ है। आज का मनुष्य साम्प्रदायिक धर्मों के पीछे अपने आपको हथका रैसावे का रहा है कि वह अपनी प्राचीन साम्प्रदायिकधर्मों की धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए भी तैयार नहीं निकलना चाहता। यदि चाहता भी है तो हथका चाहता है कि कहीं से तैयारी करके के सुझावा मिले और घर के काम जैसे जे हगे। इसी मनोवृत्ति के प्रतिबिम्बित रूप में ही समझ सकते हैं कि—साम्प्रदायिक स्वीकार करने का पाठ 'क्रेमि प्रति है। इसमें केवल 'आत्म नियम' पाठ है अर्थात् एक एक नियम है एक एक साम्प्रदायिक है। यहाँ काह के सम्बन्ध में कोई निश्चित बातचीत नहीं चलती है। जहाँ साम्प्रदायिक की दृष्टि पर है कि वह किटना हैर हीक समझे जहाँ हैर साम्प्रदायिक करे। ही कहीं का ही समझ क्यों ?

इस कहीं के उत्तर में लिखते हैं कि ही साम्प्रदायिक में साम्प्रदायिक के लिए निश्चित काह का उद्देश्य नहीं है। साम्प्रदायिक के पाठ में ही काह अर्थात् के लिए 'आत्म नियम' ही पाठ है, 'मुद्रा' जारी नहीं। यहाँ सर्व साम्प्रदायिक काह की नियम बह कहीं के लिए प्राचीन धर्मों के ही कहीं की अर्थात् नीच ही है। यदि अर्थात् न नीची काह की बहुत सम्भवता होती। कोई ही कहीं साम्प्रदायिक काह तो कोई कहीं पर ही। कोई काह कहीं में ही अर्थात् करके नियम केरा ही कोई-कोई

दश पाच मिनटों में ही वेड़ा पार कर लेता । यदि प्राचीन काल से सामायिक को काल मर्यादा निश्चित न होती तो आज के श्रद्धाहीन युग में न मालूम सामायिक को क्या दुर्गति होती ? किस प्रकार उसे मजाक की चीज बना लिया जाता ?

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी काल मर्यादा आवश्यक है । धार्मिक क्या, किसी भी प्रकार की ड्यूटी, यदि निश्चित समय के साथ बढ़ न हो तो मनुष्य में शैथिल्य आ जाता है, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव होने लगता है, फलतः धीरे-धीरे अल्प से अल्प काल की ओर सरकता हुआ मनुष्य अन्त में केवल अभाव पर आ खड़ा होता है । अतः आचार्यों ने सामायिक का काल दो घड़ी ठीक ही निश्चित किया है । आचार्य हेमचन्द्र भी अपने योग शास्त्र पंचम प्रकाश में सामायिक के लिए सुहूर्त भर काल का स्पष्ट उल्लेख करते हैं—

त्यक्तार्त—रौद्रध्यानस्य, त्यक्तसावद्यकर्मण,
सुहूर्त समता या ता, विदुः सामयिक-व्रतम् ?

मूल आगम साहित्य में प्रत्येक धार्मिक क्रिया के लिये काल मर्यादा का विधान है । मुनिचर्या के लिए यावज्जीवन, पौषधव्रत के लिए दिनरात, और व्रत आदि के लिये चतुर्यमक्त आदि का उल्लेख है । सामायिक भी प्रत्याख्यान है, अतः प्रश्न होता है कि पापों का परित्याग कितनी देर के लिए किया है ? छोटि से छोटा और बड़े से बड़ा प्रत्येक प्रत्याख्यान कालमर्यादा से बँधा हुआ होता है । शास्त्रीय दृष्टि से श्रावक का पंचम गुण स्थान है, अतः बड़ा अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं हो सकती । अप्रत्याख्यान क्रिया चतुर्यं गुणस्थान तक ही है । अतः सामायिक में भी प्रत्याख्यान की दृष्टि से कालमर्यादा का निश्चय रखना आवश्यक है ।

दश प्रत्याख्यानों में नवकारसी का प्रत्याख्यान किया जाता है । आगम में नवकारसी के काल का पौरुषी आदि के समान किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है । केवल इतना कहा गया है 'जब तक प्रत्या-

क्याप्य धारणे के बिना नमस्कार-अनन्यकार मान्य न वह सब एक कर्म-
बल का स्वरूप करता है। परन्तु भाष्य देखते हैं कि व्यवस्थापकों के
बिना पूर्व परम्परा से सुहृत् भर का काम माना जा रहा है। सुहृत् से
नमस्कार के बिना व्यवस्थापकों का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता।
इसी प्रकार साम्प्रदायिक के बिना भी समन्वित।

“इह व्यवस्थापकानामप्यनन्यकार साम्प्रदायिकस्य सुहृत्मानस्य विद्यमाने-
अनुकूल्ये वातस्या प्रत्याख्यानकालस्य व्यवस्थापकेषु सुहृत्प्रत्यक्षान्
मस्तकारप्रतिपत्त्याख्यानपरिधिः।”

—विषयानुसारी व्यवस्थापक

सुहृत् भर का काम ही क्यों निश्चित किया? एक बड़ी या आध
बड़ी व्यवस्थापकों का कार बड़ी भी कर सकते हैं। धरम सुन्दर है,
निश्चितहीन है। इसके अन्तर के बिना हमें आत्मों की धरम में
में जाना पड़ेगा। यह साम्प्रदायिक विषय है कि एक विचार एक संकल्प
एक मात्र एक व्यापक विधि से अधिक अन्तर्मुखी भर ही चालू रह
सकता है। अन्तर्मुखी के बाद व्यवस्थापकों विचारों में परिवर्तन का मान्य।

“अन्तर्मुखीकार्त्त विद्यमानस्याप्यनन्यकार” — व्यवस्थापक मन्त्रालयि ११३
हो तो हम संकल्पों की लेकर साम्प्रदायिक का धरम किया हुआ विचार
अन्तर्मुखी तक ही समाप्त नहीं हो चालू रह सकता है। एकाग्र बुद्धि व
बुद्धि परिवर्तन हीन या नीचा या ही जाता है। जहाँ विचारों की
एक बात की दृष्टि से साम्प्रदायिक के बिना सुहृत् का काम निश्चित किया
गया है। व्यवस्थापकों वद विचार को सुहृत् करते हैं और सुहृत् में से
एक समय पूर्व एक चर भी कम हो तो अन्तर्मुखी जाना जाता है।

वैदिक सन्ध्या और सामायिक

इसके धर्म में प्रतिदिन शुद्ध-न-शुद्ध पूजा पाठ, जप तप, प्रभु नाम-स्मरण आदि धार्मिक क्रियाएँ का जाती हैं। सामय-जीवन सम्बन्धी प्रतिदिन की आध्यात्मिक भूख की शान्ति के लिए, ऐसे पन्थ या मत ने कोई न कोई योजना, अनुष्ठान के सामने अवश्य रखी है।

जैन धर्म के पुराने पक्षीमी वैदिक धर्म में भी सन्ध्या के नाम से एक धार्मिक अनुष्ठान का विधान है, जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय किया जाता है। वैदिक ढोकाकारों ने सन्ध्या का अर्थ किया है—“सं=उत्तम प्रकार से एवं=ध्यान करना”। अर्थात् “अपने हृदय का पूर्ण भक्ति और भ्रष्टा के साथ ध्यान करना, चिन्तन करना।” सन्ध्या शब्द का दूसरा अर्थ है—“मेल, मयोग, सम्बन्ध।” उक्त दूसरे अर्थ का तात्पर्य है “उपासना के समय परमेश्वर के साथ उपासक का सवध यानी मेल।” एक तीसरा अर्थ भी है, यह यह कि प्रातः काल और सायंकाल दोनों सन्ध्याकाल हैं। रात्रि और दिन की सन्धि प्रातः काल है, एवं दिन और रात्रि की सन्धि सायंकाल है। अतः संध्या में किया जाने वाला कर्म भी सन्ध्या शब्द से व्यवहृत होता है।

वैदिक धर्म की इस समय दो शाखाएँ सर्वतः प्रसिद्ध हैं—सनातन धर्म और आर्यसमाज। सनातनी पुरानी मान्यताओं के पक्षपाती हैं, जब कि आर्य समाजी नवीन धारा के अनुयायी। वेदों का प्रामाण्य दोनों को ही समानरूप से मान्य है, अतः दोनों ही वैदिक धर्म की

साक्षात् है। सर्व समय सदात्मन चर्मे की सम्ख्या का वर्धन किया जाता है।

सदात्मनचर्मे की सम्ख्या केवल मार्गवाधों एवं स्तुतिषों से भरी हुई है। विष्णुमंत्र के द्वारा शरीर पर जब विष्णु मन् शरीर को पवित्र बनाया जाता है, दृष्टीमात्र की स्तुति के मंत्र से जब विष्णु मन् वासन को पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात् सृष्टि के उत्पत्ति-कर्म पर चिन्तन होता है। फिर मात्माधाम का चक्र चलाया है। अष्टि बालु, आदिष्ण दृष्ट्यति वक्क इन्द्र और विश्वे देवताओं की बड़ी महिमा पाई जाती है। सत्त्वमादृति इन्हीं देवों के सिद्ध होती है। कष्ट का प्रत्यक्ष स्थान है। वैदिक अग्नि कवी ही मातृक्या के साथ कष्ट की स्तुति करता है।—

ॐ अन्तर्यामि मृत्यु मुखाया विरक्तो मुक् ।

त्वं वस्तुत्वं वन्द्यम् आगो ज्योतीरतोऽमृतम् ॥

—हे कष्ट ! आप जीवमात्र के मन्त्र में से विचरते हो। इस सत्त्वमादृक्की मुखा में एक जीव जासकी पति है। तुम्हीं वस्तु हो वन्द्यम् हो अमृत हो रक्त हो और अमृत भी तुम्हीं हो।

पूर्व की तीन बार कष्ट का धर्म दिया जाता है। जिसका अर्थ है कि प्रथम चर्मे से राक्षसों की उधारी का, दूसरी से राक्षसों के उधरों का और तीसरे से राक्षसों का नाश होता है। इस के बाद पावनी मंत्र पढ़ा जाता है। जिसमें अग्नितामस्य देवता से अपनी हृदि की प्रसन्नता के सिद्ध मार्गवाध है। अधिक क्या हुआ प्रकार स्तुतिषों मार्गवाधों एवं कष्ट विष्णुकी आदि की एक कवी परंपरा है। जो केवल जीवन के चक्र केन्द्र से ही सम्बन्ध रखती है। वहाँ सत्त्वमादृक् की मातृक्याओं के हृदय का और पावना से अहम्मा की पवित्र बनाये का कोई उपक्रम नहीं देता जाता।

हा एक मंत्र देता है जिसमें एक और कुछ भीना बहुत कष्ट दिया जाता है। यह वह है—“ओम् सर्वज्ञ मा सत्त्वज्ञ सत्त्वज्ञसत्त्व

मनुकृतेभ्य पापेभ्यो रत्नन्ताम् । यद् अह्ना यद् गत्र्या पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्या पदभ्यामुदरेण शिश्ना गात्रिस्तदवलुम्पतु, यत् किञ्चिद् दुरित मयि इदमहमापोऽमृतयोनी सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ।”

—‘सूर्य नारायण, यक्षपति और देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि यक्षविषयक तथा क्रोध से किये हुए पापों से मेरी रक्षा करें । दिन या रात्रि में मन, वाणी, हाथ, पैर, उदर और शिश्न से जो पाप हुए हों, उन पापों को मैं अमृतयोनी सूर्य में होम करता हूँ । इसलिए वह उन पापों को नष्ट करे ।’

प्रार्थन करना बुरा नहीं है । अपने इष्ट देव के चरणों में अपने आप को समर्पण करना और अपने अपराधों के प्रति क्षमायाचना करना, मानव हृदय की बहुत श्रद्धा और भावुकता से भरी हुई कल्पना है । परन्तु सब कुछ देवताओं पर ही छोड़ बैठना, अपने ऊपर कुछ भी उत्तरदायित्व न रखना, अपने जीवन के अभ्युदय एवं निश्चयेस के लिए खुद कुछ न करके दिन रात देवताओं के आगे नतमस्तक होकर गिड़गिड़ाते ही रहना, उत्थान का मार्ग नहीं है । इस प्रकार मानव-हृदय दुर्बल, साहस हीन एवं कर्तव्य के प्रति पराङ्मुख हो जाता है । अपनी ओर से जो दोष, पाप अथवा दुराचार आदि हुए हों, उन के लिए केवल क्षमा प्रार्थना कर लेना और दण्ड से बचे रहने के लिए गिड़गिड़ा लेना, मानव जाति के लिए बड़ी ही घातक विचारधारा है । न्यायसिद्ध बात तो यह है कि सर्वप्रथम मनुष्य कोई अपराध ही न करे । और यदि कभी कुछ अपराध हो जाय तो उसके परिणाम को भोगने के लिए सहर्ष प्रस्तुत रहे । यह क्या बात कि थड़-थड़ कर पाप करना और दण्ड भोगने के समय देवताओं से क्षमा की प्रार्थना करना, दण्ड से बच कर भाग जाना । यह भीरुता है, वीरता नहीं । और भीरुता कभी भी धर्म नहीं हो सकता । क्षमा प्रार्थना के साथ-साथ यदि अपने आप भी कुछ प्रयत्न करे, जीवन को अहिंसा, सत्य आदि की मधुर भावनाओं से भरे, हृदय में आध्यात्मिक बल का संचार करे तो अधिक

सुन्दर बराम्पना हो सकती है। जीवनार्थ की सामाजिक में बिना धिमी कम्मी चौड़ी-मार्चना के जीवन को रक्ष्य अपने हानों पवित्र बनाने का सुन्दर विचार जामिक समर्थ है जरा तुलना कीजिए।

यह रहा मार्च समाज। इसकी सम्प्रदायी भावाः समाजवर्त्म के प्रयुक्त ही हैं। यही बल की भावी यही व्यवस्था में स्त्रि का उत्पत्ति म्म यही भावाः यही स्त्रि यही मार्चना। हाँ इतना समर्थ प्रवरण हो गया है कि यही पुराने वैदिक देवताओं के स्त्रान में सर्वत्र ईश्वर परमात्मा विराजमान हो गया है। एक विरोधता मार्चम-मंत्रों की है। मन्त्र परम्वर मिर केर कबह इष्टव भाभि वीर आदि की पवित्र करने में क्या पुन रहस्य है, करने वाली ही क्या सकती है। इन्द्रियों की दृष्टि की सदाचार के म्मन्त्र और दुराचार के स्वाय में है, म्रियका कोई उत्कीर्ण नहीं किया गया।

ममता परिजमा का प्रकरण सम्प्रदा में क्यों रक्ता है यह बहुत कुछ विचार करने के बाद भी समर्थ में नहीं भावा। ममता परिजमा में एक मंत्र है म्रियका काकिरी भावा है 'बोध्यमान् हेष्टि वं वपं विष्मत्त' यो जामे दृष्टा—कवर्च केर का १ १ २० म १। इस का जर्च है यो हम से ह न करण है जमवा म्रियके हम ह न करते हैं उच्छकी है म्मन्त्र। जम के जमने में रक्ते है। म्मन्त्र जामने है जमने में रक्ते का क्या पक्ष होता है। ममता। यह मन्त्र जह वार ममता और जह वार सार्चकम्ब की सम्प्रदा में पहा जाता है। विचार करने की बात है सम्प्रदा है या यही सुनिवाली गौरव भावा। सम्प्रदा में वैदिक की यही ह न यही दृष्टा यही व्यवस्था यही पक्ष करने करने की भावना। मैं दृष्टा है, फिर सामाजिक म्रियकों और जामिक म्रियकों में जमता ही क्या रहा। माराम्पती के किष्ट जी संसार की र्चमर्च ही बहुत है। सम्प्रदा में जी हमें जमता सदिग्ध, यथाह्म एवही मनोबुद्धि का बरना चाकिष्ट। वही हम परमात्मा से सन्धि पूर्व मेक साथ छकते हैं। इस जमता कर्चर को लेकर जी परमात्मा से जमिक-मिक जी दूर जम को मुक्त

दिखलाने के लायक भी नहीं रह सकते। क्या ही अच्छा होता, यदि इस मन्त्र में अपराधी के अपराध को क्षमा करने की, वैर विरोध के स्थान में प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और स्नेह की प्रार्थना की होती।

उपर्युक्त आणय का ही एक मन्त्र यजुर्वेद का है, जो सन्ध्या में तो नहीं पढ़ा जाता, परन्तु अन्य प्रार्थनाओं के क्षेत्र में वह भी विशेष स्थान पाये हुए है। वह मन्त्र भी किमी विष्णुध, अशान्त एवं क्लृपित हृदय की चाणी है। पढ़ते ही ऐसा लगता है, मानों वक्ता के हृदय में वैरविरोध का ज्वालामुखी फट रहा है।

यो अस्मभ्यमराती याद्यश्च। नो द्विपते जन ।

निन्द्राद् यो अस्मान् धिप्सान्च सर्वं तं भस्मसा कुरु ॥

—यजु० ११।६

—‘जो हमसे शत्रुता करते हैं, जो हमसे द्वेष रखते हैं, जो हमारी निन्दा करते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, हे भगवन् ! हे ईश्वर ! तू उन सब दुष्टों को भस्म कर ढाल ।’

यह सब उद्धरण लिखने का मेरा अभिप्राय किसी विपरीत भावना को लिए हुए नहीं है। प्रमद वश सामायिक के साथ तुलना करने के लिए ही इस ओर लक्ष्य देना पड़ा और सौभाग्य से जो कुछ देखा गया, वह मन को प्रभावित करने के स्थान में अप्रभावित ही कर सका। मैं आर्य विद्वानों से विनम्र निवेदन करूँगा कि वह इस ओर ध्यान दें तथा उपर्युक्त मंत्रों के स्थान में उदार एवं प्रेमभाव से भरे मंत्रों की योजना करें।

पाठक वैदिक धर्म की दोनों ही शाखाओं की सन्ध्या का वर्णन पढ़ चुके हैं। स्वयं मूल ग्रन्थों को देखकर अपने आपको और अधिक विश्वस्त कर सकते हैं। और इधर सामायिक आपके समक्ष है ही। अतः आप तुलना कर सकते हैं, किसमें क्या विशेषता है ?

सामायिक के पाठों में प्रारम्भ से ही हृदय की कोमल एवं पवित्र भावनाओं को जागृत करने का प्रयत्न किया गया है। छोटे से छोटे

धीरे धीरे से नये किसी भी साम्राज्य को यदि कभी हास या पराजय का चेहरा दे किसी तरह की बीधा पहुँची हो तो बसके-छिपे ईर्ष्या-वर्षिक घावों-जवा सृज में परचाचाप पूर्वक मिथ्यामि बुझाई दिया जाता है। तदनुसार जर्मिया कीर वृत्ता के महात्मा प्रतिनिधि तीर्थंकर देवों की स्तुति की गई है और हममें व्याप्यात्मिक शान्ति सम्भवतः कीर सम्बन्ध साम्राज्य के छिपे सज्जक कामना की है। परचाचापरेमि भक्ति के नाम में सब से बचक से कीर शरीर से पाव कर्म करने का स्वागत किया जाता है। भारत की प्रतिदिन बीबक में बताने के छिपे साम्प्रदायिक एक मूढ़ी व्याप्यात्मिक मन्त्रोपगच्छा है। साम्प्रदायिक में भारत कीर रीति-व्यवस्था से अर्थात् शोक घात द्वेष के संकल्पों के अपने आपको-सर्वथा अलग रखा जाता है एवं द्वेष के घटु घटु में मैत्री करवा-आदि बहाल भावनों के व्याप्यात्मिक समुत्पन्न वस का संयम किया जाता है। आप ऐसी साम्प्रदायिक की साधना करैवाले के बातों कोर विरचयेम का समस्त निस्तमकन हार्ने मानना है। वहाँ द्वेष वृत्ता आदि दुर्भावनाओं का एक भी ऐसा समुत्पन्न नहीं है जो बीबक की बराबरी कश्चिमा का दत्ता जगा सके। परचाचापरेम द्वेष से विचार करने पर ही साम्प्रदायिक की महत्ता का व्यक्त जा सकेगा।

: २६ :

प्रतिज्ञा पाठ कितनी बार ?

सामायिक ग्रहण करने का प्रतिज्ञा पाठ 'करेमि भते' है। यह बहुतही पवित्र और उच्च आदर्शों से भरा हुआ है। सम्पूर्ण जैन साहित्य हमी पाठ की छाया में फल फूल कर विस्तृत हुआ है। प्रस्तुत पाठके उच्चारण करते ही साधक, एक नवीन जीवन क्षेत्र में पहुँच जाता है, जहाँ राग द्वेष नहीं, घृणा नफरत नहीं, हिंसा असत्य नहीं, चोरी व्यभिचार नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, स्वार्थ नहीं, दम्भ नहीं, प्रत्युत सब शोर दया, क्षमा, नम्रता, सन्तोष, तप, ज्ञान, भगवद्भक्ति, प्रेम, सरलता, शिष्टता आदि सद्गुणों की सुगन्ध ही महकती रहती है। सांसारिक वासनाओं का अन्धकार एक बार तो छिन्न भिन्न हो जाता है, जीवन का प्रत्येक पहलू ज्ञानालोक से जगमगा उठता है।

हाँ तो सामायिक करते समय यह पाठ कितनी बार पढ़ना चाहिए ? यह प्रश्न है, जो आज पाठकों के समक्ष विचारने के लिए रखा जा रहा है। आजकल सामायिक एक बार के पाठ द्वारा ही ग्रहण कर ली जाती है। परन्तु यह अधिक औचित्य पूर्ण नहीं है। दूसरे पाठों की अपेक्षा इस पाठ में विशेषता होनी चाहिए। प्रतिज्ञा करते समय हमें अधिक सावधान और जागरूक रहने के लिए प्रतिज्ञा पाठ को तीन बार दुहराना आवश्यक है। मनोविज्ञान का नियम है कि—जब तक प्रतिज्ञा वाक्य को दूसरे वाक्यों से पृथक् महत्व नहीं दिया जाता, तब तक वह मन पर दृढ़ संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति में तीन

वचन प्रदत्त करना चाय भी दस्ता के लिए अपेक्षित माने जाते हैं। तीन बार पाठ पढ़ते समय मन चौमन्त्र की दृष्टि से समस्त तीन बार प्रतिज्ञा के शुभ भावों से भरजाता है और प्रतिज्ञा के प्रति शिथिल संकल्प केका पूर्व एवं सुख हो जाता है।

गुरुदेव को वन्दन करते समय तीन बार प्रवक्षिता करने का विधान है। तीन बार ही शिष्यको कर पाठ चाय भी उस परम्परा के मते पढ़ा जाता है। चाय विचार अच्छे हैं कि—प्रवक्षिता प्रतिप्रवर्त्य के बिने एक ही काफ़ी है। तीन प्रवक्षिता क्यों? वन्दन पाठ भी तीन बार बोलने का क्या उद्देश? चाय कहेंगे कि वह गुरुमति के लिए श्रवणिक नवा श्रवण करने के लिए है। मैं कहूँगा कि—साम्प्रदायिक का प्रतिज्ञा पाठ तीन बार गुरुरामा भी, प्रतिज्ञा के प्रति श्रवणिक नवा और दस्ता के लिए अपेक्षित है।

उर्ध्व के अधिष्ठित नवा कोई वातम प्रमाण भी है? हाँ कीजिये। स्वर्गहार सूत्रपत्र अनुर्ध्व उद्देश के माध्य में उल्लेख थावा है—‘सामाद्वं शिष्यमृद्धाग्र्यं च’—भा १०८। चाचार्य मन्त्रगिरि जी वातम-साक्षित्व के समर्थ दीक्षाकार के नाम से विद्वत्संसार में परिचित हैं। उन-नुच मात्र पर टीका करते हुए लिखत हैं कि—‘शिष्यं शैव पाठन् सामाधिकमुच्चारयति। उच वातम का धर्म है—साम्प्रदायिक पाठ तीन बार उच्चारण करना चाहिए। व्यवहार माध्य ही नहीं किरीन वर्त्ति भी इस सम्प्रदाय में पाही स्वयं विचार करती है—‘‘भेरो सामाद्वं शिष्यकोन उद्देश।’’ वास्तु प्राचीन माध्यकारों एवं दीक्षाकारों के मते से भी साम्प्रदायिक प्रतिज्ञा पाठ का तीन बार उच्चारण करना उचित है। वह ठीक है कि ये उल्लेख साधु के लिए वास्तु हैं। वातम के बिने नहीं। वरन्तु मैं वास्तु प्रत्यक्ष करता हूँ कि साम्प्रदायिकता की दृष्टि से साधु की भूमिका कीकी है वा गुरुत्व की? हाँ तो वह उच्च भूमिका वाले साधु के लिए तीन बार प्रतिज्ञा पाठ उच्चारण करने का विधान है, तब फिर गुरुत्व के लिए वो कीकी विचार ही नहीं रह जाता।

लोगस्स का ध्यान

सामायिक लेने से पहले कायोत्सर्ग किया जाता है, वह आत्म-तत्त्व की विशुद्धि के लिए होता है। प्रश्न है कि कायोत्सर्ग में क्या पढ़ना चाहिये, किस पाठ का चिन्तन करना चाहिए ? आजकल दो परम्पराएँ चल रही हैं। एक परंपरा कायोत्सर्ग में ईर्यापथिक सूत्र का ध्यान करने की पञ्चपातिनी है तो दूसरी परंपरा लोगस्स के ध्यान की। ईर्या पथिक के ध्यान के सम्बन्ध में एक अड़चन है कि जब एक बार ध्यान करने से पहले ही ईर्याब्रही सूत्र पढ़ लिया गया, तब फिर उसे दुबारा ध्यान में पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? यदि कहा जाय कि यह आलोचना सूत्र है, अतः गमनागमन की क्रिया का ध्यान में चिन्तन आवश्यक है तो इसके लिये निवेदन है कि तब तो पहले ध्यान में ईर्या-ब्रही पढ़ना चाहिए, और फिर बाद में खुले स्वर से। अतिचारों के चिन्तन में हम देखते हैं कि पहले ध्यान में चिन्तन होता है और फिर बाद में खुले रूप से मिच्छामि दुक्कड दिया जाता है। ध्यान में मिच्छामि दुक्कड देने की न तो परंपरा ही है और न औचित्य ही। अस्तु, जब पहले ही खुले रूप में ईर्याब्रही पढ़कर मिच्छामि दुक्कड देदी गई तो बाद में पुनः ध्यान में पढ़ने से क्या लाभ ? और दूसरे यदि पढ़ भी लो तो फिर उसकी मिच्छामि दुक्कड कहा देते हो ? ध्यान तो चिन्तन के लिए ही है, मिच्छामि दुक्कड के लिए नहीं। अतः लोगस्स के चिन्तन का पक्ष ही अधिक सगत प्रतीत होता है।

बोगस के ध्यान के लिए भी एक बात विचारणीय है। वह यह कि वास्तविक ध्यान में सम्पूर्ण 'बोगस' बहा जाता है जब कि हमारी प्राचीन परंपरा हमकी सहायी नहीं देती। प्राचीन परंपरा का कहना है कि ध्यान में "बोगस" का पाठ 'चरितु निम्नकचरा' तक ही पढ़ना चाहिए। होना में कुछे कप से पहले समय सम्पूर्ण पढ़ना आवश्यक है।

प्रसिद्धमन्त्र सूत्र के प्रतिष्ठित टीकाकार आचार्य सिद्धक लिखते हैं—

'कान्तेष्टो य चन्तेतु निम्नकचरेत्यन्तश्चतुर्विंशतिस्तान्निधत्तः।
पारितोष कमस्तो मतिष्ठम् ।'

—प्रसिद्धमन्त्र सूत्र वृत्ति

आचार्य ईश्वरानन्द जीव समाज के एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं महात्मा स्वोपनिषद् आचार्य हुए हैं। आपने नीचे विषय पर सुप्रसिद्ध बोला जाऊ नामक ग्रन्थ लिखा है। उसकी स्वीकृत वृत्ति में बोगस के ध्यान के सम्बन्ध में आप लिखते हैं—

'पञ्चविंशतुष्णानाम् चतुर्विंशतिस्तान् चन्तेतु निम्नकचर इत्यन्तेन पूर्वमे। 'सम्पूर्णकान्तेष्टोऽगम नमा अतिर्दवाणं इति मन्त्रम् पूर्वकं पारितोष चतुर्विंशतिस्तान् सम्पूर्ण पठति' —पृष्ठीय प्रकरण।

यह तो हुई प्राचीन ग्रन्थों की कर्षा। यह बरा बुद्धिमान्तर भी विचार कर लें। कान्तेष्टो चन्तेतु की पंक्ति है। बाक इन्तिषों का ध्यान इतकर केवल मानस लोक में ही मनुष्य करना इच्छा करेय है। अतः कान्तेष्टो एक प्रकार की आध्यात्मिक मित्रा है। मित्रा कपल का प्रतिनिधि कन्त्र है पूर्व नहीं। पूर्व बाक मनुष्य का वास्तविक का मतीक है। अस्तु कान्तेष्टो में 'चरितु निम्नकचरा' तक का पाठ ही हीन आध्यात्मिक स्वच्छता का सूचक है।

एक बात और भी है। ध्यान में मनु के स्वयम् का किन्तु ही किया जाता है मार्गवा नहीं। अन्तिम मार्गवा स्वयम् कप से मन्त्र ही हीनी चाहिए। इस दृष्टि से भी माया के अवरिष्ठ चीज कप ध्यान में

पढ़ना उचित नहीं जान-पड़ता, क्योंकि वह प्रार्थना का भाग है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी ध्यान और खुले रूप में पढ़ने का कुछ अन्तर होना चाहिए। विद्वानों से इस सम्वन्ध में अधिक विचार करने की प्रार्थना है।

लोगस्स के ध्यान के सम्वन्ध में एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। आजकल लोगस्स पढ़ा तो जाता है, परन्तु वह सरसता नहीं रही, जो पहले थी। इसका कारण विना लक्ष्य के यों ही अस्तव्यस्त दशा में लोगस्स का पाठ कर लेना है। हमारे हरिमद्र आदि प्राचीन आचार्यों ने कायोत्सर्ग में लोगस्स का ध्यान करते हुए श्वासोच्छ्वास की ओर लक्ष्य रखने का विधान किया है। उनका कहना है कि लोगस्स का एकेक पद एकेक श्वास में पढ़ना चाहिए, एक ही श्वास में कई पद पढ़ लेना, कथमपि उचित नहीं है। यह ध्यान नहीं, बेगार काटना है। यह दीर्घश्वास प्राणायाम का एक महत्त्व पूर्ण अंग है। और प्राणायाम योग साधना का, मन को निग्रह करने का बहुत अच्छा साधन है। हों तो इस प्रकार नियम बद्ध दीर्घश्वास से ध्यान किया जायगा तो प्राणायाम का अभ्यास होगा, शब्द के साथ अर्थ की त्वरित विचारणा का भी लाभ होगा। जीवन की पवित्रता केवल शब्द मात्र की आवृत्ति से नहीं होती है, वह तो शब्द के साथ अर्थ की गभीरता में उतरने से ही प्राप्त हो सकती है। पाठक आलस्य छोड़कर श्वास गणना के नियमानुसार, यदि अर्थ का मनन करते हुए, प्रभु के चरणों में भक्ति का प्रवाह बहाते हुए, एकाग्र चित्त से लोगस्स का ध्यान करेंगे तो वे अवश्य ही भगवत्स्तुति में आनन्द विमोर होकर अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। यदि इसना लक्ष्य न होसके तो जैसे अब पढ़ा जा रहा है, वह परपरा ही ठीक है। परन्तु शीघ्रता न करके धीरे-धीरे अर्थ की विचारणा अवश्य अपेक्षित है।

उपसंहार

सामाजिक के कुछ नामों पर विवेचन करने के बाद भी हममें एक विचार बस कि 'साम' की अवस्था में सामाजिक के सम्बन्ध में बहुत ही कम जानकारी है, यह प्रस्तावना के रूप में एक साधारण या पुरोचनन शिक्षना चक्का होगा। अस्तु पुरोचनन शिक्षने बैठ गया और कुछ नामों कीकाओं लक्ष्यर मन्त्रों एवं हथर उधर की पुस्तकों से भी सामग्री मिचली गई शिक्षना चक्का गया। कलस्वक्य पुरोचनन धमना से कुछ जलिक धमना होगया, फिर भी सामाजिक के सम्बन्ध में कुछ जलिक प्रकट नहीं बत सका। बीच कादित्य में सामाजिक को सम्पूर्ण इतर शक्ती का कुछ माना गया है, और इस पर पूर्वाचार्यों ने इतना जलिक शिक्षा है कि किसी कोई सीमा नहीं बौनी जा सकती। फिर भी 'पावर बुद्धिबोधवम्' को कुछ सोझ कर गत्ता है, सम्पत्ती पञ्चक वधी पर से सामाजिक की गहना की धौकी ऐधने की कृपा करें।

अब पुरोचनन का उपसंहार बत रहा है, यथा मैत्री पञ्चकों की बंधी बातों में न सेजा कर, संकेप में एक दो बातों की और ही जलन जीचना है। हमारा काम आज के समय जाण्य रत ऐने घर का है उस पर चहना या न चहना जाण्ये 'अपने संकल्पों के ऊपर है—'महत्तित्तरा' लहु माणया मिर।

किसी भी वस्तु की गहना का पूरा विवेचन उसे जाण्य में जाने से ही हो सकता है। पुस्तकों को केवक जाण्यो सामाज्य ही बौनी ही

दिखा सकती हैं। अस्तु सामायिक की महत्ता आपको सामायिक करने पर ही मालूम हो सकती है। मिश्री की छत्ती, हाथ में रखने भर से मधुरता नहीं दे सकती, हाँ मुँह में डालिए आप आनन्द विभोर हो जायेंगे। यह आचरण का शास्त्र है। आचारहीन को कोई भी शास्त्र आध्यात्मिक तेज अर्पण नहीं कर सकता। अतः आपका कर्तव्य है कि प्रतिदिन सामायिक करने का अभ्यास करें। अभ्यास करते समय पुस्तक में बताए गए नियमों की ओर लक्ष्य देते रहें। प्रारम्भ में भले ही आप कुछ आनन्द न प्राप्त कर सकें, परन्तु ज्योंही दृढ़ता के साथ प्रतिदिन का अभ्यास चालू रखेंगे तो अवश्य ही आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर सकेंगे। सामायिक कोई साधारण धार्मिक क्रिया काण्ड नहीं है, यह एक उच्च कोटि की धर्म साधना है। अतः अच्छी पद्धति से किया गया हमारा सामायिक, हमें सारा दिन काम आ सके इतना मानसिक बल और शान्ति देने वाला एक महान शक्तिशाली अस्त्रण्ड करना है।

आजकल एक नास्तिकता फैल रही है कि सामायिक क्यों करें ? सामायिक से क्या लाभ ? प्रतिदिन दो घड़ी का समय खर्च करने के बदले में हमें क्या मिलता है ? आप इन कल्पनाओं से सर्वथा अलग रहिये। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए यह वैश्य-वृत्ति बड़ी ही घातक है। एक रुपये के बदले में एक रुपये की चीज लेने के लिए ऋगदना, बाजार में तो ठीक हो सकता है, धर्म में नहीं। यह मजदूरी नहीं है। यह तो मानव जीवन के उत्थान की सर्वश्रेष्ठ साधना है। यहाँ सौदाबाजी नहीं, प्रत्युत जीवन को साधना के प्रति सर्वतोभावेन समर्पण करना ही, प्रस्तुत साधना का मुख्य उद्देश्य है। भले ही कुछ देर के लिए आपको स्थूल लाभ न प्राप्त हो सके, परन्तु सूक्ष्म लाभ तो इतना बड़ा होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं

यदि कोई हठाग्रही यह कहे कि निद्रा में जो छद्म-सात घटे चले जाते हैं, उससे कोई स्थूल द्रव्य की प्राप्ति तो नहीं होती, अतः मैं निद्रा ही न लूँगा तो उस मूर्ख का क्या हाल होगा ? नाश। पाँच-सात

मिन में ही शरीर की झुंझ-झुंझी दुखमें डूबेगी वरुं से मिर कइये जगेगा स्फूर्ति जुग्य हो जायेगी सुख सामने लड़ी पायेगे जगेगी । तब पता चलेगा जीवन में विज्ञा की विचनी आवश्यकता है । विज्ञा से स्वास्थ्य सम्पाद रहता है । कठिन से कठिन कार्य करने के लिए साहस स्फूर्ति होती है । शरीर और मन में बढ़त गहजीब का संघर्ष हो जाता है । विज्ञा में ऐसी स्वा शक्ति है । हमारे चर में विवेक है कि मन का व्यापक बंद होने से ही विज्ञा पायी है । अतएव मन बंधक रहता है, अतएव कोई विज्ञा या शोक मन में अकर कायदा रहता है, अतएव अनुभव विज्ञा का आनन्द नहीं ले सकता । विज्ञाविधियों की उत्पत्ति ही संकट विपत्तियों की चरों का समाप्त ही जेष्ठ विज्ञा है सुख है ।

क्या कहेंगे सामाजिक के प्रसंग में विज्ञा की क्या चर्चा ? मैं कहूँगा सामाजिक भी एक प्रकार की योग विज्ञा है सामाजिक सुख है विज्ञाविधियों के विरोध की साधना है । विज्ञा और दृष्ट योग विज्ञा में इतना ही अन्तर है कि विज्ञा अज्ञान एवं असाहसिक होती है जबकि सामाजिक रूप योगविज्ञा ज्ञान एवं अनुमति पूर्णक । सामाजिक में अज्ञान मन की साहसिक स्थिरता होती है अतः इससे सामाजिक जीवन के लिए बहुत कुछ असाहसिक दृष्टि एवं अज्ञान की प्राप्ति होती है । सामाजिक से क्या ज्ञान का प्रत्येक अंशमें आने अतएव इस विज्ञा में विरोध खोजने का प्रयत्न करें ।

प्रत्येक ही सकता है—विज्ञाविधि का विरोध हो जाने पर अर्थात् एक क्षण पर मन की स्थिरता के बिना वह ही यह आनन्द सिद्ध सकता है । परन्तु अतएव मन स्थिर न हो विज्ञाविधि प्राप्त न हो अतएव ही कोई ज्ञान नहीं ? उत्तर है कि विज्ञा साधना के साधन की प्राप्ति नहीं हो सकती । विज्ञा ज्ञान के विज्ञा प्रयत्न के, कभी कुछ सिद्धा है । अतएव अज्ञानकार महीदत्त ने ऐतरेय ब्रह्मसूत्र में कहा कि 'अन्वयेति' 'अन्वयेति' 'अन्वयेति' 'अन्वयेति' । साधना के मार्ग में पहुँच रहता है अतएव हीना है कि ज्ञान की प्राप्ति का आनन्द अज्ञाना जाता है । अतएव

यह वृत्ति बड़ी भयंकर चल रही है कि—‘दुल्ही लगे न फटकड़ी रंग चोखा ही आजाय ।’ करना कगना कुछ न पड़े, और कार्य-मिद्धि हमारे चरणों में सादर उपस्थित हो जाय ।

कल्पना कीजिए, आपके सामने एक सुन्दर आम का वृक्ष है । उस पर पके हुए रसदार फल लगे हुए हैं । आपकी इच्छा है, आम खाने की । परन्तु आप अपने स्थान से न उठें, आम तक न पहुँचें, न ऊपर चढ़ें, न फल तोड़ें, न चूसें और चाहें यह कि आम का मधुर रस चख लें । क्या यह हो सकता है ? असंभव । आम खाने तक जितने व्यापार हैं, यह ठीक है कि उनमें आनन्द नहीं है, परन्तु इसी पर कोई कहे कि वृक्ष तक पहुँचने तक में आम का स्वाद नहीं मिलता, अतः मैं नहीं जाऊंगा, नहीं चढ़ूंगा, नहीं फल तोड़ूंगा, यथाहुए उसे क्या कहा जाय ? यही बात सामायिक से पहले तर्क उठाने वालों की भी है । उनका समाधान नहीं हो सकता । सामायिक एक माधना है, पहले-पहल सम्भव है, न आनन्द आए । परन्तु ज्यों ही आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे, आप को उत्तरोत्तर अधिकाधिक आनन्द प्राप्त होता जायगा । तट पर न बैठिए, समुद्र में गोता लगाइए, अपार रत्नराशि आपको मालामाल कर देगी ।

एक बात और भी है, जिस पर लक्ष्य देना अत्यावश्यक है । सामायिक एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है, अतः सामायिक सम्बन्धी दो घड़ी का अनमोल काल व्यर्थ ही आलस्य, प्रमाद एवं अशुभ निन्द्य प्रवृत्तियों में नहीं बिताना चाहिए । आजकल सामायिक तो की जाती है, किन्तु उसकी महनीय मर्यादा का पालन नहीं किया जाता । बहुत बार देखा गया है कि लोग सामायिक लिए हुए घर-गृहस्थ की बातें करने लग जाते हैं, आपस में गर्मागर्म बहस करते हुए झगड़ने लगते हैं, उपन्यास आदि घासना-वर्द्धक पुस्तकें पढ़ते हैं, हँसी-मजाक करते हैं, सोने लगते हैं, आदि आदि । उनकी दृष्टि में जैसे जैसे दो घड़ी का समय गुजार देना ही सामायिक है । यही हमारी अज्ञानता है, जो आज सामायिक

के महार जादूरी को बाहर भी इस उद्यम नहीं हो जाने आध्यात्मिक उच्च क्षमिका पर पहुँच नहीं पाते ।

हाँ तो साम्प्रतिक में हमें बड़ी मातृपाली के मातृ सम्मर्गगत में में प्रवेश करना चाहिये । बाह्य जीवन की ओर अधिगुण रहने से साम्प्रतिक की विधि का पूर्णस्वेष बाधन नहीं हो सकता । अस्तु साम्प्रतिक में मत्पराय-वीर्यकर ऐव की स्तुति जगन्नाथ चाहिये स्वीकृतों के द्वारा करनी चाहिये, ताकि ज्ञाना में महा का अर्थ लेना सार हो सके । महापुरुषों के जीवन की चरित्रों का विचार करना चाहिये ताकि ज्ञानों के मातृ आध्यात्मिक उद्यमों का मार्ग प्रशस्त हो सके । अधिक कर्तुस्तकों का आचरण विमलत मन्त्रन एवं मन्त्रकर मन्त्र का उद्यम करना चाहिये ताकि हमारी अज्ञानता और अंधता का संहार हो । यदि इस प्रकार साम्प्रतिक का पवित्र मन्त्र विज्ञाना ज्ञान का अचरण हो ज्ञाना विवेकन प्राप्त कर सकेगी परमात्मा के पद पर पहुँच सकेगी । शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

दीपावली सं २ १

—मुनि अमरचन्द्र 'अमर'

महेश्वरगुरु परिचाया

सा मा यि क सूत्र

: १ :

नमस्कार सूत्र

नमो अरिहताण ।

नमो सिद्धाण ।

नमो आयरियाण ।

नमो उवज्झायाण ।

नमो लोए सव्व-साहूण ।

एसो पच्च-नमोक्कारो, मव्व-पाव-प्पणासणो ।

मगलाण च सव्वेसि, पढम हवइ मगल ॥

शब्दार्थ

नमो=नमस्कार हो

अरिहताण=अरिहन्तों को

नमो=नमस्कार हो

सिद्धाण=सिद्धों को

नमो=नमस्कार हो

आयरियाण=आचार्यों को

नमो=नमस्कार हो

उवज्झायाण=उपाध्यायों को

नमो=नमस्कार हो

लोए=लोक में

सव्व=सर्व

साहूण=साधुओं को

चुल्लिका

एसो=यह

पच्च=पाँचों को किया हुआ

नमोक्कारो=नमस्कार

मव्वपाव=सब पापों का

प्पणासणो=नाश करनेवाला है

च=और

सारेसिन्धव

मंगल=मंगल

मंगलार्थ=मंगलों में

इन्द्र=ई

पदम=मुक्त

भाषार्थ

ओ बरिष्ठ भी सिद्ध, भी भाषार्थ, भी इगत्याप और सोर=
बड़ा ही परिग्रह मान्य छेह में वर्तमान छिस्त तापु-मुनिपत्रों को मेरा
नमस्कार हो ।

उक्त पाँच परमेष्ठी मरान् साम्याओं को जिना हुआ वह नमस्कार,
सब प्रकार के पापों को पूर्णतया माफ करनेवाला है और सब लौकिक
कर्म छोड़कर मंगलों में प्रवेश=प्रदान मंगल है ।

विशेषण

मानव-जीवन में नमस्कार को एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है । मनुष्य
के हृदय की कोमलता सरलता, गुण-सादकता एवं भावुकता का पता सभी
जगत्ता है जबकि वह अपने से छेह एवं बलिष्ठ महान् आत्माओं को
भक्तिभाव से गर्व गर्व होकर नमस्कार करता है गुणों के समस्त प्रवर्ध
प्रार्थना का स्थान कर गुणों के प्रवर्धों में अपने प्रवर्धों सर्वतोभावेन
समर्पण कर देता है ।

नमस्कार करनेवाला एवं गुण सादकता का विशुद्ध प्रतीक है । नमस्कार
की व्याख्या करते हुए वैशाखरथ कहा करते हैं— 'मघस्यमुत्तुह
स्वतोऽहमङ्क' 'साधुदोषोपमानुक्त आगाध हि मय' शब्दार्थ ।'
उक्त वाक्य का भाषार्थ यह है कि नमस्कार के द्वारा वह स्मित होता
है— मेरे से पाप बहुत हैं गुणों में बड़े हैं और पाप से मैं बचक
हूँ गुणों में हीन हूँ । एक बात ध्यान में रखे वहाँ हीनता और महत्ता
स्वामी केवल बेसी नहीं है । हीन वर्ग में हम प्रकार के नुबानी पाये
अल्प सामान्य का स्थान में भी नहीं स्थान नहीं है । वहाँ हीनता
और महत्ता का सम्बन्ध बेसा ही पवित्र एवं गुणाचार्यक है । बेसा कि
विद्या और धर्म का होता है गुण और शिष्ट का होता है । अकार्य और

उपासक दोनों के बीच में भक्ति और प्रेम का साम्राज्य है। सत्नमस्कार ग्रहण करने के रूप कर्तव्य के नाते ही उपासक अपने अभीष्ट उपास्य के अभिमुख होता है। इसमें विध्वंसता या लाचारी जैसा भाव शास-पास कहीं भी नहीं है।

शास्त्रीय परिभाषा में यह प्रमोदभावना है। अपने से अधिक मद्-गुणी, तेजस्वी, एवं विकसित आत्माओं को देख कर अथवा सुन कर प्रेम से गद्गद होजाना, उसके प्रति बहु मान एवं सम्मान प्रदर्शन करना, प्रमोदभावना है—‘गुणियु प्रमोदम्।’ प्रमोदभावना का अभ्यास करने से गुणों की प्राप्ति होती है। ईर्ष्या, डाह और मत्सर आदि दुर्गुणों का समूल नाश होकर उपासक का हृदय विगल, उदार एवं उदात्त हो जाता है। हजारों लाखों सज्जन, पूर्व काल में, इसी प्रमोदभावना के बल से ही अपने जीवन का कल्याण कर गए हैं।

आज तर्क का युग है। प्रश्न किया जाता है कि महान् आत्माओं को केवल नमस्कार करने और उनका नाम लेने से क्या लाभ है? अरिहन्त आदि क्या कर सकते हैं?

प्रश्न सुन्दर है, सामयिक है। उत्तर पर विचार करना चाहिए। हम कब कहते हैं कि अरिहन्त, सिद्ध आदि वीतराग हमारे लिए कुछ करते हैं। उनका हमारे प्रपञ्चों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो कुछ भी करना है, हमें ही करना है। परन्तु आलम्बन की तो आवश्यकता होती है। पाँच पद हमारे आलम्बन हैं, आदर्श हैं, लक्ष्य हैं। उन तक पहुँचना, उन जैसी अपनी आत्मा को भी विकसित करना, हमारा अपना आध्यात्मिक ध्येय है। कर्तृत्व का अर्थ स्थूल दृष्टि से केवल हाथ पैर मारना ही नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में निमित्तमात्र से ही कर्तृत्व आ जाता है। और इस अर्थ में जैन धर्म का दूसरे कर्तृत्ववादियों से समझौता हो जाता है। परन्तु जहाँ कर्तृत्व का अर्थ स्थूल सहायता, उद्धार, एवं अलौकिक चमत्कार-लीला आदि लिया जाता है, वहाँ जैन धर्म को अपना पृथक् स्वतन्त्र मार्ग चुनना होता है।

अरिहन्त आदि महा पुद्गलों का नाम देने से पापमय इस प्रकार दूर हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य देव के उदय होने पर और धाम्ने जाते हैं। सूर्य के पीछे को छाड़ी मार कर वहीं आता किन्तु विभिन्नमात्र से ही पीछे का बहावन ही गया। सूर्य कमल को लिखाने—विकसित करने, कमल के पास नहीं जाता किन्तु उसके आगम मरुद्वार में उदय होते ही कमल स्वयं निम्न बैठते हैं। कमलों के विकसित से सूर्य विभिन्न कामच है, धातुनकर्ता नहीं। इसी प्रकार अरिहन्त आदि महाप पाप्माओं का नाम भी संसारी पाप्माओं के उत्पाद में विभिन्न कामच करता है। सत्पुरुषों का नाम देने से विचार पवित्र होते हैं। विचार पवित्र होने से अस्वच्छकर नहीं हो पाते हैं। आत्मा में वह अस्वच्छ तन्त्रि का संघार होता है स्वस्वक्य का जाल होता है। और वह कर्म कर्मज वसी तरह गड़ हो जाते हैं जिस तरह पंजा में मज्जापत्र में बड़े हुए हुमाय के छह कर्मज विच मिच हो गए थे। कम कम कि वही वह भाव हुआ कि मैं हुमाय हूँ मैं हन्ने पीड़ सकता हूँ।

बैवर्तम की विठवी भी शास्त्रार्थ है उन्में जाहे मिठना ही क्यों न विस्तृत वेद हो, परन्तु अस्तुत कामस्कार मंत्र के सम्बन्ध में सब के सब एक मत है। वह सब केन्द्र है जहाँ हम सब दूर दूर के बाजी रुकन हो जाते हैं। बैवों को अपने इस महासंघ पर गर्व है। इसमें मानव जीवन की महत्व ऊंची धूमिकाओं को बन्दन कर के गुह-द्वारा का महत्व प्रकट किया गया है। आप देखेंगी कि हमारे चरित्ती संघर्षनों के मंथों न अमिच्छावा का मानकन है कहीं इन्द्र की स्तुति है तो कहीं विष्णु, शिव महा अन्त्र सूर्य आदि की स्तुतियाँ हैं। परन्तु कामस्कार मंत्र आपके कमल है, आप इसमें किसी व्यक्ति विरोध का नाम नहीं बता सकते। वहाँ तो जो नुबों के विकसित से बँधे हो गए हैं उनको नमस्कार है, वहाँ ही से किसी भी व्यक्ति चर्च देव देव का संघर्षन से सम्बन्ध रहते हैं। बाह्य जीवन की विरोधवालों का प्रत्य नहीं है अन्तर है आत्मा की आत्माधिक विरोधवालों का। अर्द्धिवा अन्य आदि

आध्यात्मिक गुणों का विकाश ही गुण-पूजा का कारण है, और यही नमस्कार मंत्र का ज्वलन्त प्रकाश है।

महामन्त्र नमस्कार का सर्वप्रथम विश्वहितकर पद, अरिहन्त है। शत्रुओं को हनन करने वाले अरिहन्त होते हैं। जिन अन्तःशत्रुओं के कारण बाह्य भूमिका में अनेक प्रपञ्च खड़े होते हैं, दुःख और क्लेश के सघर्ष होते हैं, उन काम, क्रोध, मँद, लोभ, राग, द्वेष आदि पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले और अहिंसा एव शान्ति के अक्षय असीम सागर श्री अरिहन्त भगवान् कहलाते हैं—‘अरिहननाद् अरिहन्तः ।’

सिद्ध शब्द का अर्थ—पूर्ण है। जो महान् आत्मा कर्म मल से सर्वथा मुक्त हो कर, जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पाकर, अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वे सिद्ध पद से सम्बोधित होते हैं। सिद्ध होने के लिए पहले अरिहन्त की भूमिका तय करनी होती है। अरिहन्त हुए बिना सिद्ध नहीं बना जा सकता। लोकभाषा में जीवनमुक्त अरिहन्त होते हैं, और विदेहमुक्त सिद्ध।—‘सिद्ध्यन्ति स्म निष्ठितार्था भवन्ति स्म इति सिद्धाः ।’

आचार्य का तीसरा पद है। जैनधर्म में आचरण का बड़ा महत्व है। पद-पद पर सदाचार के मार्ग पर ध्यान रखना ही जैन साधक की श्रेष्ठता का प्रमाण है। अस्तु, जो आचार का, समय का स्वयं पालन करते हैं, और सब का नेतृत्व करते हुए दूसरों से पालन कराते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। जैन आचार परंपरा के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच मुख्य अंग हैं। आचार्य को इन पाँचों महाव्रतों का प्राण-अणु से स्वयं पालन करना होता है। दूसरे भव्य प्राणियों को भी, भूल होने पर, उचित प्रायश्चित्त आदि देकर, सत्पथ पर अग्रसर करना होता है। साधू, साध्वी, श्रावक और श्राविका—ये चतुर्विध सङ्घ हैं, इसकी आध्यात्मिक साधना के नेतृत्व का भार आचार्य पर होता है।—‘आ=मर्यादया चर्यते इति आचार्यः ।’

है। वह ससार में जहा भी जिस किसी भी व्यक्ति के पास हो, अभिवन्दनीय है। नमस्कार हो, लोक में=ससार में जिस किसी भी रूप में जो भी भाव साधु हों, उन सब=सबको ! कितना दीप्तिमान् महान् आदर्श है।

पाँचों पदों में प्रारम्भ के दो पद देवकोटि में आते हैं, और अन्तिम तीन पद आचार्य, उपाध्याय, साधू, गुरु कोटि में। आचार्य, उपाध्याय साधू तीनों अभी साधक ही हैं, आत्मविकाश की अपूर्ण अवस्था में ही हैं। अतः अपने से निम्न श्रेणी के आचक आदि साधकों के पूज्य और उच्च श्रेणी के अरिहन्त आदि देवत्व के पूजक होने से गुरुतत्त्व की कोटि में हैं। परन्तु अरिहन्त और सिद्ध तो जीवन के अन्तिम विकाश पद पर पहुँच गए हैं, अतः सिद्ध हैं, देव हैं। उनके जीवन में जरा भी असावधानी का, प्रमाद का लेश नहीं रहा, अतः उनका पतन नहीं हो सकता। अरिहन्त भी सिद्ध=पूर्ण हो हैं। अनुयोग द्वार सूत्र में उन्हें सिद्ध कहा भी है। अन्तरात्मा की पवित्रता की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। अन्तर केवल प्रारब्ध कर्मों के भोग का है। अरिहन्त प्रारब्ध कर्म भोगते हैं, जब कि सिद्धों को शरीर रहित मुक्ति मिल जाने के कारण प्रारब्ध कर्म होते नहीं।

चूलिका में पाँचों पदों के नमस्कार की महिमा कथन की गई है। मूल नमस्कार मंत्र तो पाँच पद तक ही है। किन्तु यह चूलिका भी कुछ कम महत्व की नहीं है। विना प्रयोजन के मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं कर सकता—‘प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते।’ और यह प्रयोजन बताना ही चूलिका का उद्देश्य है। चूलिका में बताया गया है कि पाँच परमेष्ठी को नमस्कार करने से सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। नाश ही नहीं, प्रणाश हो जाता है। प्रणाश का अर्थ है, पूर्ण रूप से नाश, सदा के लिए नाश। कितना उत्कृष्ट प्रयोजन है ?

चूलिका में पहले पापों का नाश बतलाया है, और बाद में मंगल का उल्लेख किया है। पहले दो पदों में हेतु का उल्लेख है, तो अन्तिम

हो पड़ो में कार्य का फल का दर्शन है। जब धात्र्या पात-काष्ठिमा से पूर्ववत्ता प्राप्त हो जाता है ता फिर सर्वत्र सर्वदा धात्र्या का संग्रह ही संग्रह है कल्याण ही कल्याण है। नमस्कार मंत्र हमें वाचवात रूप ध्यानात्मक स्थिति पर ही नहीं पहुँचाता, प्रत्युत विद्वत्त्व मंत्र का विधान करके हमें पूर्ण ध्यानात्मा ही प्रकाश है ध्यानात्मक स्थिति पर भी पहुँचाता है।

धात्र्या अथमेव नमस्कार मन्त्र पर विरोधन करते हुए नमस्कार के दो भेद बघड़ते हैं। एक हीन नमस्कार और दूसरा जहीन। जहाँ उपास्य और उपासक में भेद प्रतीय रहती है में कल्याण करने वाला है और वे जहिहन्त जाति मेरे उपास्य हैं—यह हीन बना रहता है वह हीन नमस्कार है। और वह कि वाच होय के विरुद्ध बन्ध हो जाये पर निष्ठ की इतनी जविक स्थिरता ही जाती है कि जिसमें धात्र्या अपने आप की ही प्रपत्ता उपास्य जहिहन्त जाति कम समझता है और केवल स्वस्वरूप का ही ध्यान करता है वह जहीन नमस्कार प्रकाश है। दोनों में जहीन नमस्कार ही भेद है। हीन नमस्कार जहीन का का साधन मात्र है। पहले-पहल साधक भेद प्रधान साधना करता है और बाद में त्यों-त्यों ध्याने प्रगति करता है त्यों-त्यों जमेद प्रधान धात्र्या प्रकाश है। पूर्ण जमेद साधना जहिहन्त ब्रह्मा में प्राप्त होती है।

—‘अद्वैतात्मक’ को ज अर्द्धाद्य धात्र्या उपास्यध्यातव्य विरुद्ध बना हीन नमस्कारों मन्त्रों। राधा ज्ञानि विरुद्ध स्थित परममन्त्रि ब्रह्मात्मकेन धात्र्यात्मक मन्त्र पुनः हीन मन्त्रों मन्त्रों।

—मन्त्रन तार उत्तर्यं बुद्धि।

जहीन नमस्कार की साधना के श्रेष्ठ धात्र्या की विरोधन प्रति-प्रकाश होता जाये। जैन-धर्म का परम ज्ञान विरुद्ध प्रति ही है। हमारी विद्वत्-ब्रह्मा बीच में ही कहीं थिक रहने के श्रेष्ठ नहीं है। हम जो बर्म-विरोध के रूप में ब्रह्मात्मक अपने धात्र्यात्मक रूप ज्ञान ज्ञान पर

पहुँचना चाहते हैं। अतः नमस्कार मन्त्र पढ़ते हुए साधक को नमस्कार के पाँच महान् पदों के साथ अपने आपको सर्वथा अभिज्ञ अनुभव करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि 'मैं मात्र आत्मा हूँ, कर्म मल से अलिप्त हूँ। यह जो कुछ भी कर्म-बन्धन है, मेरी अज्ञानता के कारण ही है। यदि मैं अपने इस अज्ञान के पदों को, मोह के आवरण को दूर करता हुआ आगे बढ़ और अन्त में इसे पूर्ण रूप से दूर कर दूँ तो मैं भी क्रमशः साधु हूँ, उपाध्याय हूँ, आचार्य हूँ, अरिहन्त हूँ, और सिद्ध हूँ। मुझ में और इनमें भेद ही क्या रहेगा? उस समय तो मेरी नमस्कार मुझे ही होगी न? और अब भी जों मैं यह नमस्कार कर रहा हूँ, सो गुलामी के रूप में किसी के आगे नहीं झुक रहा हूँ। प्रत्युत आत्म-गुणों का ही आदर कर रहा हूँ, अतः एक प्रकार से मैं अपने आपको ही नमन कर रहा हूँ।' जैन शास्त्रकार जिस प्रकार भगवतीसूत्र आदि में निश्चय-दृष्टि की प्रमुखता से आत्मा को ही सामायिक कहते हैं, उसी प्रकार आत्मा को ही पंच परमेष्ठी भी कहते हैं। अतः निश्चय नय से यह नमस्कार पाँच पदों को न होकर अपने आप को ही होती है। इस प्रकार निश्चय-दृष्टि की उच्च भूमिका पर पहुँच कर, जैन-धर्म का तत्त्वचिन्तन, अपनी चरम-सीमा पर अवस्थित हो जाता है। अपने आत्मा को नमस्कार करने की भावना के द्वारा अपने आत्मा की पूज्यता, उच्चता, पवित्रता और अन्ततोगत्वा परमात्मरूपता ध्वनित होती है। जैन धर्म का गभीर घोष है कि 'अपना आत्मा ही अपने भाग्य का निर्माता है, अखण्ड भाव-शान्ति का भण्डार है, और शुद्ध परमात्म-रूप है—'अप्या सो परमप्या' यह वाक्य नमस्कार आदि की भूमिका मात्र प्रारम्भ का मार्ग है। इसकी सफलता, पूर्णता निश्चय भाव पर पहुँचने में ही है, अन्यत्र नहीं। हाँ, यह जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, केवल मति कल्पना ही नहीं है। इस प्रकार अद्वैत नमस्कार की भावना का अनुशीलन कुछ पूर्वाचार्यों ने किया भी है। एक आचार्य कहते हैं—

ममस्तुभ्यं मयस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमोनमः ।

ममो ममो ममो ममो ममो ममो ममो ममो ॥

श्रीमन्मैतार के मुनिविद्वद्द ममों सँव भी आनन्दपन की भी एक जगह जगहस्तुति करते हुए बड़ी ही सुन्दर छाप मान-छाँव में कर रहे हैं—

असौ असौ दु मुम्भन नम् ममो मुम्भ ममो मुम्भ रे ।

अमित नतपान दाताय्यी कौम भेद पर्य तुम्भ रे ॥

ब्रह्मकार्य के चीनों वरों में सर्वत्र पारि में बोधा जाके बन्ना वमी पर पूजार्चक है । इमम्भ मान वह है कि महापुरुषों की ब्रह्मस्कार काया ही उनकी पूजा है । ब्रह्मस्कार के द्वारा हम ब्रह्मस्कारकीय बलिष्ठ आत्मा के प्रति अपनी मन्ना बलिष्ठ और पूज्यमानता प्राप्त करते हैं । वह ब्रह्मस्कार-पूजा हो मन्त्र से होती है—इमम्भ ब्रह्मस्कार और मान ब्रह्मस्कार । इमम्भ-ब्रह्मस्कार का अन्विष्टाव है, हाव-वेर और मन्त्रक पारि चीनों की एक बात इत्यन्त में ब्रह्म महापुरुष की भार सुखा देना स्थिर कर देना । और मान ब्रह्मस्कार का अन्विष्टाव है—अपने ब्रह्मत्व को इतर-वेर के विद्यमानों से इत्यन्त महापुरुष की और बलिष्ठान्ता एकता करना । ब्रह्मस्कार करने वालों का कर्तव्य है कि वह दोनों ही ब्रह्म का ब्रह्मस्कार करें । नमः इमम्भ पूजार्चक है इसके लिए ब्रह्म संपन्न का दूसरा अधिकार हैकिन्—

— ब्रह्म इति मैत्राणिर्क पर्य पूजार्चम् । पूजा य इमम्भ-संकोचः । वन कर मित पादातिरुत्पत्तयानो इमम्भ-संकोचः । मायसंकोचस्तु निमुद्रस्त मन्त्रो देता ।

अपने आध्यात्मिक बलिष्ठताकन निष्कलंकता की सर्वोत्कृष्ट दशा में पहुँचे हुए पूर्व सिद्ध आत्मा के एक सिद्ध आत्मान ही हैं जहाँ करें ब्रह्म ब्रह्मी की ब्रह्मस्कार की बाली बलिष्ठ की । परन्तु सिद्ध ब्रह्मत्व के स्वयं की ब्रह्मत्व बाली और ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व में मन्त्रक बाली मान्य संसार की स्वयं की ब्रह्मत्व ब्रह्मी के इत्यन्त करने बाली परमो-ब्रह्मी की अतिरुत्त आत्मान ही हैं जहाँ उनको ही सर्वप्रथम ब्रह्मस्कार

किया गया है। यह व्यावहारिक दृष्टि की विशेषता है। प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकार तो सर्वप्रथम माधु को ही नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे लिए तो वही सत्य के उपदेष्टा हैं। उत्तर में निवेदन है कि सर्व प्रथम सत्य का साक्षात्कार करनेवाले और केवल ज्ञान के प्रकाश में सत्यासत्य का पूर्ण विवेक परखनेवाले तो श्री अरिहत भगवान ही हैं। उन्होंने जो कुछ सत्य वाणी का प्रकाश किया, उसी को आजकल मुनि महाराज जनता को बताते हैं। स्वयं मुनि तो सत्य के सीधे साक्षात्कार करने वाले नहीं हैं। वे तो परंपरा से आनेवाला सत्य ही जनता के समक्ष रख रहे हैं। अतः सत्य के पूर्ण अनुभवी मूल उपदेष्टा होने की दृष्टि से, गुरु से भी पहले, अरिहन्तों को नमस्कार है।

जैन धर्म में नवकार मंत्र से बढ़कर कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है। जैन-धर्म अध्यात्म-विचारधारा प्रधान धर्म है, अतः उसका मंत्र भी अध्यात्म-भावना प्रधान ही होना चाहिए था। और इस रूप में नवकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। नवकार मंत्र के सम्यन्ध में जैन परंपरा की मान्यता है कि यह संपूर्ण जैन वाङ्मय का अर्थात् चौदह पूर्व का सार है, निचोड़ है। चौदह पूर्व का सार इसलिए है कि इसमें समभाव की महत्ता का दिग्दर्शन कराया गया है, बिना किसी साम्प्रदायिक या मिथ्या जातिगत विशेषता के गुण-पूजा का महत्त्व बताया गया है। जैन धर्म की संस्कृति का प्रवाह समभाव को लक्ष्य में रखकर ही प्रवाहित हुआ है, फलतः संपूर्ण जैन-साहित्य इसी भावना से ओत-प्रोत है। जैन-साहित्य का सर्वप्रथम मंत्र नवकार मंत्र भी उसी दिव्य समभाव का प्रमुख प्रतीक है। अतः यह चौदह पूर्व रूप जैन साहित्य का सार है, परम निप्यन्द है। नवकार को मंत्र क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो मनन करने से, चिंतन करने से दुःखों से आण-रक्षा करता है, वह मंत्र होता है। 'मंत्र परमो जेयो मनन त्राणेह्यतो नियमात्।' यह व्युत्पत्ति नवकार मंत्र पर ठीक बैठती है। वीतराग महापुरुषों के प्रति अखण्ड श्रद्धा-भक्ति व्यक्त करने में अपने आपको हीन समझने

रूप संशय का बाध होता है संशय का बाध होने पर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने पर समस्त संशयों का नाश स्वयं सिद्ध है ।

माथीय बर्म-धर्मों में नवकर मंत्र का दूसरा नाम बरमेष्ठी मंत्र भी है । जो महात्मा आत्माई बरमे धर्मात् उत्पन्न स्वर्ण में-व्यममात्र में ही धर्मात् रहती है वे परमेष्ठी कहलाती हैं । आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र पर पर पहुँचे हुए लोग ही बरमेष्ठी माने गए हैं और जिसमें उन बरमेष्ठी आत्माओं को नमस्कार किया गया हो वह मंत्र बरमेष्ठी मंत्र कहलाता है ।

जैन परम्परा नवकर मंत्र को महा मंत्र के रूप में बहुत बड़ा मान्यता का स्वाम है । जबकि आचार्यों के हुए सम्मेलन में नवकर को महिमा का वर्णन किया है और नवकर की बुद्धिमा में भी कहा गया है कि नवकर ही मंत्र मंत्रों में नवम धर्मात् नवकर आत्मपुष्टी को प्रविष्ट-विकसित करने वाला सर्व प्रधान मंत्र है । 'मगताय न लोकेऽपि पदमं ह्यहं मंगलं ।' ही ही बरा मंत्र के ऊपर भी विचार कर लें कि वह प्रधान मंत्र किस प्रकार है ?

मंत्र के दो प्रकार हैं—ब्रह्म मंत्र और दूसरा मान मंत्र । ब्रह्म मंत्र को धार्मिक मंत्र और मान मंत्र को धोषोत्तर मंत्र कहते हैं । वही और अनेक आदि ब्रह्म मंत्र माने जाते हैं । साधारण ब्रह्मा इन्हीं मंत्रों के व्यापार में पड़ी है । अनेक प्रकार के सिद्धा विवर्तन ब्रह्म मंत्रों के कारण ही बड़े हुए हैं । परन्तु जैन धर्म ब्रह्म मंत्र की महत्ता में विवर्तन नहीं रहता । क्योंकि वे मंत्र धर्ममंत्र ही ही जाते हैं और सारा के सिद्धे ब्रह्मधर्म धर्ममंत्र का अन्त भी वहीं करते । अतः ब्रह्म मंत्र ऐकान्तिक और धार्मिक मंत्र नहीं हैं । वही यदि ऊपर की दृष्टि में माना जाए तो कहा होगा ? अनेक यदि मस्तिक पर न ध्यान कर और में वह मान ही कहा होगा ? धर्ममंत्र ही होगा न ? अतः ब्रह्म मंत्र का मंत्र

छोड़कर सच्चे साधक को भाव मगल ही अपनाना चाहिए। नवकार मंत्र भाव मगल है। यह अन्तर्जगत से, भाव लोक से सम्बन्ध रखता है अतः भाव मगल है। यह भाव मगल सर्वथा और सर्वदा मगल ही रहता है, साधक को सब प्रकार के सकटों से बचाता है, कभी भी अमंगल एवं अहितकर नहीं होता। भाव मगल जप, तप, ज्ञान, दर्शन, स्तुति, चारित्र्य, नमस्कार, नियम आदि के रूप में अनेक प्रकार का होता है। ये सब के सब भाव मगल, मोक्ष रूप सिद्धि के साधक होने से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक मगल हैं। नवकार मंत्र जप तथा नमस्कार रूप भाव मगल है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले नवकार मंत्र पढ़ कर भाव मगल कर लेना चाहिए। यह सब मगलों का राजा है, अतः संसार के अन्य सब मगल इसी के दासानुदास हैं। सच्चे जैन की नजरों में उनका क्या महत्व ?

नवकार मंत्र के नमस्कार मंत्र, परमेष्ठी मंत्र आदि कितने ही नाम हैं। परन्तु सब से प्रसिद्ध नाम नवकार ही है। नवकार मंत्र में नव अर्थात् नौ पद हैं, अतः इसे नवकार मंत्र कहते हैं। पाँच पद तो मूल पदों के हैं और चार पद चूलिका के, इस प्रकार कुल नौ पद होते हैं। एक परम्परा, नौ पद दूसरे प्रकार से भी मानती है। वह इस प्रकार कि पाँच पद तो मूल के हैं और चार पद नमो नाणस्स=ज्ञान को नमस्कार हो, नमो दणस्स=दर्शन को नमस्कार हों, नमो चरित्तस्स=चारित्र्य को नमस्कार हो, नमो तवस्स=तप को नमस्कार हो, ऊपर की चूलिका के हैं। इस परम्परा में अरिहन्त आदि पाँच पद साधक और मित्र की भूमिका के हैं तथा अन्तिम चार पद साधना के सूचक हैं। ज्ञान आदि की साधना के द्वारा ही साधु आदि साधक, अप्यात्म क्षेत्र में प्रगति करते हुए प्रथम अरिहन्त बनते हैं और पदघात अजर अमर सिद्ध हो जाते हैं। इस परम्परा में ज्ञान आदि चार गुणों को नमस्कार करके जैन धर्म ने यस्तुतः गुण पूजा का महत्व प्रगट किया है। अतएव साधु आदि पदों का महत्व व्यक्त की दृष्टि से नहीं, गुणों की दृष्टि

ले है। बाणक की महत्ता बाण आदि की भावना के द्वारा ही है सम्भवा नहीं। और जब ज्ञानादि की भावना पूर्ण हो जाती है तब साणक परिहृत सिद्ध के रूप में ऐक्योक्ति में आ जाता है। हाँ तो दोनों ही परम्पराओं के द्वारा ही यह होते हैं और इसी कारण मध्यम मंत्र का मन्त्र लघुकार मंत्र है। लघुकार मंत्र के भी यह हो क्यों है? नौ यह का क्या महत्त्व है? इस प्रश्नों पर भी यदि कुछ बोधा सा निश्चित कर लें तो एक सम्पूर्ण रहस्य स्पष्ट हो जायगा।

भारतीय साहित्य में भी का एक जगह सिद्धि का सूचक माना गया है। दूसरे जगह अक्षरवत् नहीं रहते अपने स्वयं से प्युष्ट हो जाते हैं परन्तु नौ का जगह हमेशा अक्षरवत् अक्षर तथा रहता है। उदाहरण के सिद्ध हूँ न बाणक मात्र नौ के पढ़ाने को ही ले लें। बाणक साप्ताहिक के साप्ताहिक का पढ़ाया मिली कार्य सर्वत्र भीतर जग ही लेव रूप में उपलब्ध होगा—

$$१ + १$$

$$१०००१ + १०००१$$

$$१०००१ + १००१$$

$$११००१ + १००१$$

$$११००१ + १००१$$

$$११००१ + १००१$$

$$११००१ + १००१$$

$$११००१ + १००१$$

$$१०००१ + १००१$$

आपकी समझ में ठीक ठीक ले जा गया होता कि बाण और एक ही साथ और दो भी का और तीन भी चौथ और चार भी—इस अंतिम सब अंकों में गुणात्मक के द्वारा भीतर जग पूर्णतया अक्षरवत् हो गया रहता है। अधिक मात्रा की यह साप्ताहिक ही प्रक्रिया नौ के जग की अक्षरवत्त्वता का सुन्दर परिचय दे देती है। नौ के जग की अक्षरवत्ता

के और भी बहुत से उदाहरण हैं। विशेष जिज्ञासु, लेखक का 'महामन्त्र नवकार' अवलोकन करें। नवकार के नौ पदों से ध्वनित होने वाली अक्षर्य अक्षर की ध्वनि सूचित करती है कि जिस प्रकार नौ का अक्षर अक्षर्य है, अखण्डित है, उसी प्रकार नवपदात्मक नवकार की साधना करने वाला साधक भी अक्षर्य, अजर, अमर पद प्राप्त कर लेता है। नवकार मन्त्र का साधक कभी भी क्षीण, हीन, दीन नहीं हो सकता। वह बराबर अभ्युदय और निश्चयेस का प्रगतिशील यात्री रहता है।

नवपदात्मक नवकार मन्त्र से आध्यात्मिक विकाश क्रम की भी सूचना होती है। नौ के पहाड़े की गणना में ९ का अक्षर मूल है। तदनन्तर क्रमशः १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, ८१, और ९० के अक्षर हैं। इस पर से यह भाव ध्वनित होता है कि आत्मा के पूर्ण विशुद्ध सिद्धत्वरूप का प्रतीक ९ का अक्षर है, जो कभी खण्डित नहीं होता। आगे के अक्षरों में दो-दो अक्षर हैं। उनमें पहला अक्षर शुद्धि का प्रतीक है। और दूसरा अशुद्धि का। समस्तसमर के अवोध प्राणी १८ अक्षर की दशा में है। उनमें विशुद्धि का मात्र एक छोटा सा अक्षर है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की अशुद्धि का अक्षर आठ है। यहाँ से साधना का जीवन शुरू होता है। सम्यक्त्व आदि की थोड़ी सी साधना के पश्चात् आत्मा को २७ के अक्षर का स्वरूप मिल जाता है। भाव यह है कि इधर शुद्धि के क्षेत्र में एक अक्षर और बढ़ जाता है, और उधर अशुद्धि के क्षेत्र में एक अक्षर कम होकर मात्र ७ अक्षर ही रह जाते हैं। आगे चल कर ज्यों-ज्यों साधना लयी होती जाती है त्यों-त्यों शुद्धि के अक्षर बढ़ते जाते हैं, और अशुद्धि के अक्षर कम होते जाते हैं। अन्त में जब कि साधना पूर्ण रूपमें पहुँचती है तो शुद्धि का क्षेत्र पूर्ण होजाता है और उधर अशुद्धि के लिए मात्र शून्य रह जाता है। सन्धि में ९० का अक्षर हमारे सामने यह आदर्श रखता है कि साधना के पूर्ण होजाने पर साधक की आत्मा पूर्ण विशुद्ध होजाती है, उसमें अशुद्धि का एक भी पक्ष नहीं होता। अशुद्धि के सर्वथा अभाव का प्रतीक ९० के अक्षर में

६ के चाले का शून्य है। हाँ तो नमस्कार महार्म्य की छत्र छत्र से सावधान करने वाला सावक भी ६ के पहलू के समान विकसित होता होता जन्म में ६ के रूप में चर्चित सिद्ध रूपमें पहुँच जाता है, वहाँ आत्मा में मात्र अपना निजी छत्र रूप ही बना रह जाता है। 'कर्मों का अद्वय प्रिय सदा कर्म के लिए पूर्णतया बन्द हो जाता है।

सम्यक्त्व-सूत्र

अरिहतो मह देवो, जावज्जीव सुसाहुणे गुरुणो ।
जिण-पणत्त तत्तं, इअ सम्मत्त मए गहिय ॥

शब्दार्थ

जावज्जीव=जीवन पर्यन्त

मह=मेरे

अरिहतो=अरिहन्त भगवान्

देवो=देव हैं

सुसाहुणो=श्रेष्ठ साधू

गुरुणो=गुरु हैं

जिण-पणत्त=वीतराग देव का
प्ररूपित तत्त्व ही

तत्त=तत्त्व है, धर्म है

इअ=यह

सम्मत्त=सम्यक्त्व

मे=मैंने

गहिय=ग्रहण किया

भावार्थ

राग-द्वेष के जीतनेवाले श्री अरिहत भगवान मेरे देव हैं, जीवन पर्यन्त
सयम की साधना करने वाले सच्चे साधू मेरे गुरु हैं, श्री जिनेश्वरदेव का
बनाया हुआ अहिंसा सत्य आदि ही मेरा धर्म है—यह देव, गुरु, धर्म
पर श्रद्धा स्वरूप सम्यक्त्व व्रत मैंने यावज्जीवन के लिए ग्रहण किया ।

विवेचन

यह सूत्र 'सम्यक्त्व सूत्र' कहाँ जाँता है । सम्यक्त्व जैनत्व की

बहु प्रयत्न भूमिका है। जहाँ से मध्य पायी का जीवन सञ्चार सम्बन्ध से विकसित कर साधन-संकाश की ओर आगमन होता है। यहाँ बचकर जायज ज्ञान की भूमिकाओं में भी कुछ भी स्वतन्त्र-जीवन उप-उप विषय-समय यानि साधनार्थ की जाती है। सब की भूमिकाएँ सम्बन्ध ही मानी गई हैं। यदि मूल में सम्बन्ध नहीं है तो सम्बन्ध सब उन प्रमुख विचारों, क्षेत्रों आदि पर ही मानी जाती हैं। जर्म नहीं। यहाँ है संसार-समय का पैरा बढ़ती ही हैं। बढ़ती नहीं।

सबसे अधिकतर जित सब साधन पाये के लिए सबसे बढ़ती जहाँ सम्बन्ध-मालि की है। सम्बन्ध के बिना होने वाला ध्यातव्य-कारिण बाड़े वह मोटा है या बहुत बस्तुता कुछ है ही नहीं। बिना धर्म के ज्ञानों करोड़ों धर्मों विभिन्नों केवल ज्ञान बढ़ाती है। गति में सम्बन्धित नहीं हो सकती। हाँ धर्म का ध्यान बाहर होना का मूल्य वह गुणा हो जाता है। इसी प्रकार सम्बन्ध प्राप्त करने के बाद ध्यात-कारिण भी विषय में परिणत होकर पूर्णतया उद्भूत हो उठता है।

कारिण का यह जो बहुत दूर है। सम्बन्ध के अभाव में जो प्रमुख बाड़ी होने पर वह भी नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा प्रत्यक्ष उसके लिए प्रयत्न है। मने ही प्रमुख ज्ञान या दर्शन आदि साधन के निर्धार रहस्य ज्ञान से विज्ञान के क्षेत्र में हजारों वर्षों आदिध्यानों की प्रति कर जहाँ जर्म ज्ञानों के गहन से गहन विषयों पर मानवनी विविधियों भी विचार जाँचे, परन्तु सम्बन्ध के बिना वह मात्र विज्ञान हो सकता है, बाकी नहीं। विज्ञान और ज्ञान दोनों के प्रति-कोश में बढ़ा जारी करता है। विज्ञान का प्रति-कोश संगठन-प्रमुख होता है जब कि ज्ञान का प्रति-कोश ध्यात-प्रमुख। अतः विचार-प्रति विज्ञान अपने ज्ञान का उपयोग अत्यन्त के बीच में करता है, और सम्बन्धित ज्ञान, अत्यन्त के बीच में। वह अत्यन्त कर-समय की दृष्टि का निर्मल प्रति-कोश बिना सम्बन्ध के कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अतः प्रयत्न महान-जीन में अपने वास्तविकी वाले जन्म-जर्म अथवा में स्वयं कर से बढ़ा

है कि—‘सम्यक्त्व-होन को ज्ञान नहीं होता, ज्ञानहीन को चारित्र्य नहीं होता, चारित्र्यहीन को मोक्ष नहीं होता, और मोक्षहीन को निर्वाण-पद नहीं मिल सकता ।’

नादसंख्यिस्स नाए

नाग्गेण विग्गं न तु ति चरण्णुणा ।

अगुण्णिस्स नत्थि मोक्खो,

नत्थि अमोक्खस्स निव्वारा ॥

सम्यक्त्व की महत्ता का धर्षान काफी लम्बा हो चुका है। अथ प्रश्न यह है कि यह सम्यक्त्व है क्या चीज ? उक्त प्रश्न के उत्तर में कहना है कि—ससार में जितनी भी आत्माएँ हैं, वे सब तीन अवस्थायों में विभक्त हैं—(१) यहिरात्मा, (२) अन्तर्गत्मा और (३) परमात्मा।

पहली अवस्था में आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के आवरण से मर्यादा आच्छाद रहता है। अत आत्मा निरंतर मिथ्या सकल्पों में फँस कर, पौद्गलिक भोग विलासों को ही अपना आदर्श मान लेता है, उनकी प्राप्ति के लिए ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति का अपव्यय करता है। वह सत्य सकल्पों की ओर कभी झंका कर भी नहीं देखता। जिन प्रकार ज्वर के रोगी को अच्छा से अच्छा पथ्य भोजन अच्छा नहीं लगता, इसके विपरीत कुपथ्य भोजन ही अच्छा लगता है, ठीक वही प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीव का सत्य धर्म के प्रति द्वेष तथा असत्य धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। यह यहिरात्मा का स्वरूप है।

दूसरी अवस्था में, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का आवरण छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण, आत्मा, सम्यक्त्व के आलोक से आलोकित हो उठता है। यहाँ आकर आत्मा सत्यधर्म का साक्षात्कार कर लेता है, पौद्गलिक भोगविलासों की ओर से उदासीन सा होता हुआ शुद्ध आत्मस्वरूप की ओर मुकने लगता है, आत्मा और परमात्मा में एकता साधने का भाव जागृत करता है। इसके अनंतर ज्यों-ज्यों चारित्र्य मोहनीय

कर्म का साधारण अन्तःस्थिति निमित्त निमित्ततर पूर्व निमित्तजन होना जाता है जो-जो साधना प्राप्त भावों से निमित्त कर अन्तरंग में केन्द्रित होता जाता है और निमित्तानुसार इन्द्रियों का अग्र करण है, त्याग प्रत्यागमन करण है आरम्भ पूर्व साधुत्व के पद पर पहुँच जाता है। वह अन्तरात्मिका स्वकर्म है।

तीसरी अवस्था में आत्मा अपने आध्यात्मिक गुणों का निष्कल करके-करते धर्म में अपने विपुल साधन-स्वकर्म की पा देता है। अन्तर्दि प्रकाश से निरंतर रहे जाने वाले आत्मपरम आदि सत्य कर्म साधारणों का साधन सर्वथा नष्ट कर देता है और धर्म में केवल साधन तथा केवल दर्शन की लोचि के पूर्व प्रकाश से अग्रगता उठता है। वह परमात्मा का स्वकर्म है।

पहला, दूसरा और तीसरा गुण आत्म बहिरात्म-अवस्था का निमित्त है। जैसे से बारहवें तक के गुणकाल अन्तरात्म अवस्था के परिचायक हैं। और तेरहवें, बीसवें गुण काल परमात्म-अवस्था का सूचक है। इत्येक साधक बहिरात्म-भाव की अवस्था से निष्कल कर अन्तरात्मा की आदि धूमिक प्रकाशन पर जाता है एवं सर्व प्रथम वही पर सत्य की वास्तविक लोचि के दर्शन करता है। वह अन्तर्बहिर् नामक गुण काल की धूमिका है। वहाँ से जागे कल्पित पौर्व गुणकाल में साधन कर्म के तथा अपने गुणकाल में साधुत्व के पद पर पहुँच जाता है। साधुत्व से लेकर बारहवें तक मध्य के गुणकाल साधुता के निमित्त की धूमिका रूप है। बारहवें गुणकालमें सर्व प्रथम मोक्षणीय कर्म नष्ट होता है। और लोचि मोक्षणीय कर्म का नाश होता है जो ही उत्पन्न आत्मपरमोक्ष दर्शनपरमोक्ष अन्तरात्म कर्म का नाश हो जाता है और साधक तेरहवें गुणकाल में पहुँच जाता है। १२ वें गुणकाल का स्वामी पूर्व बीरताम रता पर पहुँच हुआ बीरकालुष-विम हो जाता है। तेरहवें गुणकाल में आधुनिक केदनीय आदि भीयातली कर्मों को जीतता हुआ अन्तिम स्वयं से बीरहवें गुणकाल की धूमिका बार करता है और अन्तः के विप अन्तर

अमर, विदेह मुक्त 'सिद्ध' बन जाता है। सिद्ध पद आत्मा के विकाश का अंतिम स्थान है। यहाँ आकर वह पूर्णता प्राप्त होती है, जिसमें फिर न कभी कोई विकाश होता है और न हास।

सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है और वह किस भूमिका पर प्राप्त होता है,— यह ऊपर के विवेचन पर से पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है। संक्षेप में सम्यक्त्व का सीधासादा अर्थ किया जाय तो वह 'विवेक दृष्टि' होता है। सत्य और असत्य का विवेक ही जीवन को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है। धर्म शास्त्रों में सम्यक्त्व के अनेक भेद प्रतिपादन किए हैं। उनमें मुख्यतया दो भेद अधिक प्रसिद्ध हैं—निश्चय और व्यवहार। आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न आत्मा की एक विशेष परिणति, जो ज्ञेय=जानने योग्य जीवाजीवादि तत्त्व को तात्त्विक रूप में जानने की, और हेतु=झोड़ने योग्य हिंसा असत्य आदि पापों के त्यागने की, और उपादेय=ग्रहण करने योग्य व्रत नियम आदि को ग्रहण करने की अभिरुचिरूप है, वह निश्चय सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व, श्रद्धा-प्रधान होता है। श्रुत कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को त्याग कर सुदेव, सुगुरु, और सुधर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखना, व्यवहार सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व, एक प्रकार से निश्चय सम्यक्त्व का ही बहिर्मुखी रूप है। किसी व्यक्तिविशेष में साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा विशेष गुण किंवा शक्ति का विकाश देख कर, उसके सम्यन्ध में जो एक स्थायी आनन्द की वेगवती धारा हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा में महापुरुषों के महत्त्व की आनन्द पूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ उनके प्रति पूज्य बुद्धि का संचार भी है। अस्तु संक्षेप में निचोड़ यह है कि—निश्चय सम्यक्त्व अन्तरंग की चीज है, श्रुत वह मात्र अनुभव-नाम्य है। परन्तु व्यवहार सम्यक्त्व की भूमिका श्रद्धा पर है, श्रुत वह बाह्य दृष्टि से भी प्रत्यक्ष सिद्ध है।

प्रस्तुत सम्यक्त्व सूत्र में व्यवहार सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है। यहाँ बतलाया गया है कि—किम् को देव मानना, किम् को गुरु

जीर किस को चर्म ? साधक प्रतिष्ठा करता है कि-असिंहित मेरे देव है
सच्चे साधू मेरे गुरु हैं जिन प्रकथित सच्चा चर्म मेरा चर्म है ।

देव असिंहित

जैन चर्म में स्वर्गीय मोक्ष सिद्धांती देवों का स्थान कुछ अजीब-
एवं आश्चर्यीय रूप में नहीं माना है । जब की पूजा प्रतिष्ठा सेवा
करना मनुष्य की अपनी मानसिक गुणवत्ता के सिवा जीर कुछ नहीं ।
जिनका स्थान आध्यात्मिक धारणा प्रदान चर्म है अतः वहाँ कदा और
अति के द्वारा अपास्त देव नहीं हो सकता है, जो दर्शन, ज्ञान एवं
चारित्र्य के पूर्व विकास पर पहुँच गया हो संसार की समस्त मोह माया
को त्याग चुका हो केवल ज्ञान बना केवल दर्शन के द्वारा मृत अवि-
प्यत वर्तमान तीन काष्ठ जीर तीन लोक को प्रत्यक्ष रूप में हस्तप्रसक्त-
बाद जानता देखा हो । जैन चर्म का कहना है कि सच्चा असिंहित
देव नहीं महाशक्ति होता है जो अकाल हथौड़े से सर्वथा रक्षित होता
है । अकाल हथौड़ा इस प्रकार है—

१ इन्द्राक्षराक्ष	२ कामाक्षराक्ष
३ मोक्षान्तराक्ष	४ उपधीमाक्षराक्ष
५ वीर्याक्षराक्ष	६ इन्द्राक्षराक्ष
७ रतिक्षराक्ष	८ अरविक्षराक्ष
९ इन्द्राक्षराक्ष	१० अक्षराक्ष
११ अक्षराक्ष	१२ अक्षराक्षराक्ष
१३ अक्षराक्षराक्ष	१४ अक्षराक्षराक्ष का अक्षराक्ष
१५ अक्षराक्ष	१६ अक्षराक्ष
१७ अक्षराक्ष	१८ अक्षराक्षराक्ष

अक्षराक्ष का चर्म विषय होता है । जब कदा चर्म का उद्भव होता
है तब इन चारि देवों में जीर असीध वस्तु की प्राप्ति में विषय होता
है । अक्षरी इन्द्राक्षराक्ष किसी की चर्म का उत्पादन नहीं कर सकता ।

अरिहत भगवान् का अन्तराय कर्म क्षय हो जाता है, फलतः दान, लाभ आदि में विघ्न नहीं होता ।

गुरु, निर्ग्रन्थ

जैन धर्म में गुरु का महत्व त्याग की कसौटी पर ही परखा जाता है । जो सत्पुरुष पाँच महाव्रतों का पालन करता हो, छोटे-बड़े सब जीवों पर समभाव रखता हो, भिक्षावृत्ति के द्वारा आहार-यात्रा पूर्ण करता हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ स्त्री जाति को छूता तक न हो, रुपया पैसा कुछ भी अपने पास रखता-रखाता न हो, किसी भी मोटर-रेल आदि की सवारी का उपयोग न कर हमेशा पैदल ही विहार करता हो, वही सच्चे गुरुपद का अधिकारी है ।

धर्म, जीवदया आदि

सच्चा धर्म वही है, जिसके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो, वासनाओं का क्षय हो, आत्म-गुणों का विकास हो, आत्मा पर से कर्मों का आवरण नष्ट हो और अन्त में आत्मा अजर, अमर पद पाकर सदाकाल के लिए दुखों से मुक्ति प्राप्त कर ले । ऐसा धर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय=चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह=सन्तोष तथा दान, शील, तप और भावना आदि है ।

सम्यक्त्व के लक्षण

सम्यक्त्व अन्तरंग की चीज है, अतः उसका ठीक-ठीक पता लगाना साधारण लोगों के लिए जरा मुश्किल है । इस सम्यग्त्व में निश्चित रूप से केवल ज्ञानी ही कुछ कह सकते हैं । तथापि आगम में सम्यक्त्वधारी व्यक्ति की विशेषता बतलाते हुए, पाँच चिन्ह ऐसे बतलाए हैं, जिनसे व्यवहार क्षेत्र में भी सम्यग् दर्शन की पहचान हो सकती है ।

(१) प्रश्न—आत्मा परमात्मा आदि तत्त्वों के असत्य पक्षपात से

होनेवाले कदापि चादि दोनों का उपलब्ध होना 'मर्यादा' है । सम्बन्ध यदि चाय्या कभी भी दुराग्रही नहीं होता । वह चाय्या को त्यागने और सत्य की स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है । एक प्रकार से उनका समस्त जीवन सत्यमय और सत्य के लिए ही होता है ।

(२) संशय—काम श्रेय मान माना चादि सामाजिक कल्पनों का मध्य ही 'संशय' है । सम्बन्ध-व्यक्ति किसी भी प्रकार का मध्य नहीं करता । वह हमेशा विवेक एवं निर्णय-रहता है । उच्छ्वस दशा में पहुँच कर वो जीवन-मार्ग, दानि-दान स्तुति-किन्दा चादि के मध्य से जो मुक्त हो जाता है । परन्तु यदि उसे कोई मध्य है तो वह सामाजिक कल्पनों का मध्य है । वस्तुतः वह है भी सत्य । चाय्या के पथ के लिए सामाजिक कल्पनों से बचकर और कोई चीज नहीं है । जो इन से डरता रहिया रही अपने की कल्पनों से बाजार बना करेगा ।

(३) निर्णय—विषय लोगों में चाय्या का काम होना 'निर्णय' है । जो मनुष्य मोल-बातचा को गुच्छम है विषय की पूर्ति के लिए सर्वकर से सर्वकर सत्याचार करने पर भी डरता ही जाता है वह सम्बन्ध व्यक्ति किन्दा चाह बन सकता है । चाय्या और सम्बन्ध दर्शन का जो दिन-रात का सा कैर है । जिस सायक के रूप में संसार के प्रति चाय्या नहीं है, जो विषय लोगों से कुछ बदलीकता रहता है, वही सम्बन्ध दर्शन की श्रुति से प्रकटमान है ।

(४) अनुकम्पा—दुःखित प्रायियों के दुःखों को दूर करने की वह बड़ी दया 'अनुकम्पा' है । सम्बन्ध व्यक्ति मानक संकर में यदि कुछ लोगों की देख कर निकल हो करता है, उन्हें बचाने के लिए अपने समस्त सामर्थ्य को लेकर उठ जाता होता है । वह अपने दुःख से इतना दुःखित नहीं होता किता कि दूसरों के दुःख से दुःखित होता है । जो लोग वह कहते हैं कि 'दुःखिना मरे वा जीने' हमें क्या देना-देना है ? मरने की बचाने में बात है चर्म नहीं । उन्हें सम्बन्ध के उक्त अनुकम्पा-वचन पर सत्य देना चाहिए । अनुकम्पा ही जो

भव्यच का परिपाक है। अभव्य याक्षत जीवरक्षा तो कर सकता है, परन्तु अनुकम्पा कभी नहीं कर सकता।

(५) आस्तिक्य—आत्मा आदि परोक्ष किन्तु आगम प्रमाण सिद्ध पदार्थों का स्वीकार ही आस्तिक्य है। साधक आखिरकार साधक ही है, सिद्ध नहीं। अतः वह कितना ही क्यों न प्रखर-शुद्धि हो, परन्तु आत्मा आदि अरूपी पदार्थों को वह कभी भी प्रत्यक्षतः इन्द्रियग्राह्य नहीं कर सकता। भगवद्वाणी पर विश्वास रखे विना साधना की यात्रा नहीं हो सकती। अतः युक्ति क्षेत्र में अधिक अग्रसर होते हुए भी साधक को आगमवाणी से अपना स्नेह सम्यन्ध नहीं तोड़ना चाहिए।

मिथ्यात्व-परिहार

सम्यक्त्व का विरोधी तत्त्व मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों का एक स्थान पर होना असम्भव है। अतः सम्यक्त्व धारी साधक का कर्तव्य है कि वह मिथ्यात्व भावनाओं से सर्वदा सावधान रहे। कहीं ऐसा न हो कि आतिवश मिथ्यात्व की धारणाओं पर चलकर अपने सम्यक्त्व को मलिन कर बैठे। सचेष्ट में मिथ्यात्व के दश भेद हैं, इन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

(१) जिनको कचन और कामिनी नहीं लुभा सकती, जिनको पासारिक लोगों की प्रशंसा निन्दा आदि शुब्ध नहीं कर सकती, ऐसे सदाचारी साधुओं को साधू न समझना।

(२) जो कचन और कामिनी के दास बने हुए हैं, जिनको सासारिक लोगों से पूजा प्रतिष्ठा पाने की दिन रात इच्छा बनी रहती है, ऐसे साधु-वेश-धारियों को साधू समझना।

(३) क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य-ये दश प्रकार का धर्म है। दुराग्रह के कारण बन्त धर्म को अधर्म समझना।

(४) जिन कार्यों से अथवा विचारों से आत्मा की अधोगति होती

है वह कर्म है। यस्तु विंश करमा, शराव पीना सुषा पेयना
हस्तों की धुलाई धोचना इत्यादि कर्म को कर्म समझना।

(१) शरीर इन्द्रिय और मन-में वह है। इनको धारणा समझना
अर्थात् धर्मीय को जीव मानना।

(२) जीव को धर्मीय मानना। जैसे कि—गाय, बैठ खड़ी आदि
प्राणियों में धारणा नहीं है। यद्यप्य इनके मानने का काल में कोई नाप
नहीं है—ऐसी मान्यता रखना।

(३) उन्मार्ग की सुमार्ग समझना। शीघ्रता पूजन संवाक्यता आदि
आदि को पुराणी का कई कुरीतियाँ हैं जिनसे सन्ध्युप हानि होती है
उन्हें हीन समझना।

(४) सुमार्ग को उन्मार्ग समझना। जिस पुराणी का कभी प्रयोगों
से कर्म की पुष्टि होती है। सामाजिक उन्मार्ग होती है उन्हें हीन न
समझना।

(५) कर्म रहित को कर्म सहित मानना। परमात्मा में रहा हो नही
है तथापि वह मानना कि भगवान् अपने कर्मों की रक्षा के लिए देवों
का नाश करते हैं और शत्रुत्व स्थितियों की उपस्था से प्रसन्न होकर उनके
पति बनते हैं इत्यादि।

(६) कर्म सहित को कर्म रहित मानना। भक्तों की रक्षा और
शत्रुओं का नाश राग द्वेष के बिना नहीं हो सकता और राग द्वेष
कर्म सम्बंध के बिना नहीं हो सकते, तथापि सिध्दा आत्म-वश नहीं
मानना कि वह सब भगवान् की शक्ति है। यह कुछ करते हुए भी
अविचल रहना उन्हें धारणा है और इसलिये है अविचल रहते हैं।

सम्पत्त्व सूत्र का प्रतिदिन पाठ कथें

अंत में एक प्रश्न है कि—क्या मानक कर्मों धारणा के प्रारम्भिक
काल में सर्व प्रथम एक बार सम्पत्त्व प्रश्न कर ही लेना है और उसके
बाद ही अन्य कर्म सिध्दाई शुरूकरना है। यह फिर कलका कितने प्रति
पाद क्यों। क्या प्रतिदिन कितने कई सम्पत्त्व प्रश्न करनी चाहिए।

उत्तर है कि सम्यक्त्व तो एक बार प्रारम्भ में ही ग्रहण की जाती है, रोजाना नहीं परन्तु प्रत्येक सामायिक आदि धर्म-क्रिया के आरम्भ में, रोजाना जो यह पाठ बोला जाता है, इसका प्रयोजन सिर्फ यह है कि—ग्रहण की हुई सम्यक्त्व की स्मृति को सदा ताजा रखा जाय । प्रतिदिन प्रतिज्ञा को दोहराते रहने से आत्मा में बल का संचार होता है, और प्रतिज्ञा निरत्य प्रति अधिकाधिक स्पष्ट, शुद्ध एवं सबल होती जाती है ।

१ ३ १

गुरु गुह्य स्मरण सप्त

(१)

पश्चिमि-सुवरणो

तद् नवविह-संमचर-गुप्तिधरो ।

नवविह-कसाय-मुक्को

हम अठारसगुणेहि सक्तो ॥

(२)

पञ्च-महामय-मुक्तो

पञ्चविहायार-वाक्कण-समत्तो ।

पञ्च-समिजो विमुक्तो

अस्तीस-गुणो मुक्त मज्ज ॥

अर्थार्थ

पश्चिमि-सुवरणो—पश्चिम दिशि की अर्धार्ध पाँच दिशियों के विषयी
की रोक्केवाले नव में करकेवाले ।

तद्—तथा इसी प्रकार

नवविहसंम चर गुप्तिधरो—नव प्रकार की गहर्ष की गुप्ति की
आमय करकेवाले

चउावहकसायमुक्को=चार प्रकार के कपाय से मुक्त

इअ=इन

अट्ठारस-गुणेहि सजुत्तो=अट्ठारह गुणों से सयुक्त

पच महन्वयजुत्तो=पाच महा व्रतों से युक्त

पचविहायारपालसमत्थो=पाच प्रकार का आचार पालने में समर्थ

पचसमिअो=पाच समितिवाले

तिगुत्तो=तीन गुतिवाले

छत्तीसगुरो=छत्तीस गुणोंवाले सच्चे त्यागी

मज्झ=मेरे

गुरु=गुरु हैं

भावार्थ

पाच इन्द्रियों के वैषयिक चाचल्य को रोकनेवाले, ब्रह्मचर्य व्रत की नवविध गुतियों को—नौ बाड़ों को धारण करनेवाले, क्रोध आदि चार प्रकार की कपायों से मुक्त, इस प्रकार अट्ठारह गुणों से सयुक्त ।

—अहिंसा आदि पाच महाव्रतों से युक्त, पाच आचार के पालन करने में समर्थ, पाच समिति और तीन गुति के धारण करनेवाले, अर्थात् उक्त छत्तीस गुणोंवाले श्रेष्ठ साधू मेरे गुरु हैं ।

विवेचन

मनुष्य का महान एव उन्नत मस्तक, जो अन्यत्र एक कम चौरासी लाख योनि-चक्र में कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्या हर किसी के चरणों में मुक जाय ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । मनुष्य का मस्तक विचारों का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र है । वह नरक, स्वर्ग और मोक्ष तीनों दुनिया का स्रष्टा है । दृश्य-जगत में ये जो कुछ भी वैभव बिखरा पड़ा है, सब उसी की उपज है । अतएव यदि वह भी अपने आपको विचार शून्य बनाकर हर किसी के चरणों की गुलामी स्वीकार करने लगे तो इससे

ब्रह्म मनुष्य का और क्या पठन हो सकता है ?

साधकानों ने गुरुदेव की महिमा का सुन्दर-कण्ठ से गुरुगान किया है । उनका कहना है कि प्रत्येक साधक का गुरु के प्रति असीम ज्ञान और भक्ति का मास रहना चाहिए । मन्त्र जो मनुष्य जन्म सिद्ध महान् ब्रह्मर करनेवाले पूर्व माया के गुणों से परे कर संकम पद पर पहुँचानेवाले अपने आराध्य सगुरु का ही भक्त नहीं है वह परीक्षित भक्तवत्सल का भक्त कैसे हो सकेगा ? साधक पर गुरुदेव का इतना विगल है कि कल्प कभी वहका पुकारा ही नहीं का सकता । भक्ति में गुरु की महत्ता अपरम्पार है, जहाँ प्रत्येक धर्म-साधना के मार्ग में गुरुदेव की महत्ता भक्ति के साथ समिन्धन करवा चाहिए । परन्तु प्रथम है कौन-सा गुरु ? किन्हीं चर्यों में समस्कर ?

जात्र संसार में निकल कर मातृ में गुरु-धर्म-धर्मो विपद पठनों की कोई साधारण-सी सीमित सीमा नहीं है । किन्तु ऐक्य कर्म ही पड़ी-पड़ी में सैकड़ों गुरु नामधारी महापुरुष दूम रहे हैं जो मोक्ष-साधने वालों को आत्म में बँसाते हैं । यह भक्तियों के उच्च जीवन को जानने के रहस्य में गह करते हैं । जहाँ एक दूसरे कर्मों की सीमा कर्म में एकात्म मातृ के पदों का यदि कोई सुख करवा है तो वह गुरु ही है । मन्त्र जो निरन्तर योगविक्रम में जाने रहते हैं । कर्मों के रूप में बड़ी-से-बड़ी में के होते हैं । राज्यों का-सा ब्रह्म-समाधि प्रति-बर्ष कायसीर दृष्ट मैत्रीताका धारि की और करते हैं । मन्त्र-मन्त्रों काते हैं इतर-गुरुदेव जगतों हैं । ब्रह्म-विज्ञान देखते हैं । राजा संग, सुखदा धारि मन्त्र पदों का लेख करते हैं । और मोक्षों पर जाने दीवते हैं । उन गुरुओं से देश का क्या मन्त्र हो सकता है ? जो स्वयं भवा ही वह दूसरों को क्या आत्म मन्त्रो निरूपण ? अन्तर्य प्रसुत रूप में ब्रह्मता है कि—सत्ये गुरु कीन है ? किन्हीं बन्धन करना चाहिए ? प्रत्येक साधक को यह प्रसिद्ध होना चाहिए कि—‘वह सुखीक ब्रह्म गुरुओं के चर्चा महापुरुषों की ही करना धर्म-गुरु मानेगा । अन्य सीधरी

को नहीं ।' गुरु-वन्दन से पहले उक्त प्रतिज्ञा का सस्मरण करना एवं गुरु के गुणों का सकल्प करना अत्यावश्यक है, अतएव इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सूत्रपाठ, सामायिक करते समय वन्दन से पहले पढ़ा जाता है ।

पाँच इन्द्रियों का दमन

जीवात्मा को ससार सागर में डुबाने वाली पाँच इन्द्रियाँ हैं—स्पर्शन इन्द्रिय=चूँच, रसन इन्द्रिय=जिह्वा, घ्राण इन्द्रिय=नाक, चक्षु इन्द्रिय=आँख और श्रोत्र इन्द्रिय=कान । पाँचों इन्द्रियों के मुख्य विषय क्रमशः इस प्रकार हैं—स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द । साधू का कर्तव्य है कि वह उक्त विषयों पर यदि प्रिय हों तो राग न करे, यदि अप्रिय हों तो द्वेष न करे, प्रत्युत समभाव से प्रवृत्ति करे ।

नवविध-ब्रह्मचर्य

पाँच इन्द्रियों की चंचलता रोक देने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अपने आप हो जाता है । तथापि ब्रह्मचर्य व्रत को अधिक दृढ़ता के साथ निर्दोष पालन करने के लिए शास्त्र में नव गुप्तियाँ बतलाई हैं । नव गुप्तियों को साधारण भाषा में बाढ़ भी कहते हैं । जिस प्रकार बाढ़ अन्दर रही हुई वस्तु का सरक्षण करती है, उसी प्रकार नव गुप्तियाँ भी ब्रह्मचर्य व्रत का सरक्षण करती हैं ।

(१) त्रिविक्तवसतिसेवा—एकान्त स्थानमें निवास करना । स्त्री, पशु, और नपुंसक तीनों की चेष्टाएँ कामचर्द्धक होती हैं, अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उक्त तीनों से रहित एकान्त शान्त स्थान में निवास करना चाहिए ।

(२) स्त्री-कथा परिहार—स्त्रियों की कथा का परित्याग करना । स्त्री-कथा से मतलब यहाँ स्त्रियों की जाति, कुल, रूप और वेषभूषा आदि के वर्णन से है । जिस प्रकार नीवू के वर्णन से जिह्वा में से पानी

यह निश्चयता है उसी प्रकार स्त्री-कथा से भी दुःख में वासना का करना यह निश्चयता है ।

(३) नियगानुपपन्न—निश्चयता बांधी स्त्री के बैठने की उपाय उस पर नहीं बैठना । शास्त्र में कहा है कि—जिम न्याय पर ही बैठी हो उसके उठ जाने के बाद भी हो वही एक लक्ष्यकारी की वहां नहीं बैठना चाहिए । कमजब कि—स्त्री के शरीर के संयोग में वही उपायता हो जाती है वासना का बाधुमंडक रोचक हो जाता है, यथा बैठने वाले के मन में विद्वत्ता आदि रोच पैदा हो सकते हैं । चात्र कब के वैज्ञानिक भी विद्युत् के नाम से उक्त परिस्थिति को स्वीकार करते हैं ।

(४)—इन्द्रियप्रपन्न—स्त्री के संगोपाय सुख, केव हान्य पैर आदि की ओर देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यदि अर्थ्य वर कदाचित् उचित वह भी साथ ही लीज ही इस पैनी चाहिए । सीधे के देखने से मन में सीधे की बाधुत होनी कमजबना उदेनी और बन्ध में अक्षयर्ष बाध के संग की कमजब भी बन्धन ही आता । जिस प्रकार सूर्य की ओर देखने से चक्षों का डेज पड़ता है वसी प्रकार स्त्री के संगोपायों को देखने से अक्षयर्ष का कब निर्बल हो जाता है ।

(५) दुःखान्तरदात्मकजन—दुःख हीनार के चन्तर से की दुःख रहते हो तो नहीं वही रहना । दुःख का चर्च हीनार है, चन्तर का चर्च ही से है और हीनार का चर्च स्त्री-दुःख सुगम है । वास रहने से बहान आदि के कथन सुनने से कम बाधुत हो लपटा है । जन्म के पास रहा दुःख मोम निबल ही जाता है ।

(६) पूर्व कीकृतप्रसूति—बहानी कम कीकृतों का लक्षण न कबा अक्षयर्ष चारक करके के बहने की वासना का बीधन रहा है निबनों के साथ संसारिक सम्बन्ध कमजब रहा है, कलकी वही हो जाने के बाद कभी भी अपने कबाब ने नहीं जाना चाहिए । वासना का केव वहा सर्वक है । दुःख वासनाई भी बरा ही स्थिति का जाने पर दुःखीति हो उठती है और वासना को अक्ष-अक्ष का बाधनी है । मायक वरुणी

का नशा स्मृति के द्वारा जागृत होता हुआ सर्व साधारण में प्रसिद्ध है।

(५) प्रणामोन्नत—प्रणोत का अर्थ अति स्निग्ध है, अतः प्रणोत भोजन का अर्थ हुआ कि जो भोजन अति स्निग्ध हो, कामोत्तेजक हो, वह ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन से शरीर में जो कुछ विषय-वासना की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें हर कोई स्वानुभव से जान सकता है। जिस प्रकार सन्निपात का रोग भी खाने से भयंकर रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार विषय-वासना भी घी आदि पौष्टिक पदार्थों के अमर्यादित सेवन से बढ़क उठती है।

(८) अतिमात्रामोह—प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना। भोजन का समय, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए रामवाण अस्त्र है। भूख से अधिक भोजन करने से शरीर में आलस्य पैदा होता है, मन में चंचलता होती है, और अन्त में इन सब बातों का अस्तर ब्रह्मचर्य पर पड़ता है।

(९) विभूषा परिवर्जन—विभूषा का अर्थ अलंकार एवं श्रृंगार होता है, और परिवर्जन का अर्थ त्याग होता है, अतः समूचा अर्थ 'श्रृंगार का त्याग करना' हुआ। स्नान करना, इतर-फुलेल लगाना, भड़कदार चढ़िया बख पहनना, इत्यादि कारणों से अपने मनमें भी मौन्दर्य की भावना जागृत होती है और देखने वालों के मन में भी मोह का उद्रेक हो जाता है। कुम्हार को लाल रंग मिला, साफ करके छप्पर पर रख दिया। सूर्य के प्रकाश में ज्यों ही चमका, मास समस्त कर चील उठाकर खे गई। श्रृंगार-प्रेमी साधू के ब्रह्मचर्य का भी यही हाल होता है।

चार कपाय का त्याग

कर्म बन्ध का मुख्य कारण कपाय है। कपाय का शाब्दिक अर्थ होता है—'कप=ससार × आय=लाभ।' अर्थात् जिसमें ससार का लाभ हो, जन्म-मरण का चक्र बढ़ता हो, वह कपाय है। मुख्य रूप से कपाय के चार प्रकार हैं—

(१) श्लेष्म—श्लेष्म से घेम का नाश होता है। श्लेष्म जमा से दूर किया जा सकता है।

(२) मान—बाईकर विषय का नाश करता है। मानता के द्वारा बाईकर बह किया जा सकता है।

(३) माया—माया का धर्म कष्ट है। माया मित्रता का नाश करती है; धार्मिक-अन्यता से माया दूर की जा सकती है।

(४) शोभ—शोभ सबसे अधिक धर्मकर कला है। यह सभी कष्ट सुखों का नाश करने वाला है। शोभ पर अन्योद के द्वारा ही मित्र माया की जा सकती है।

पाँच महाव्रत

(१) सर्व प्राणान्तिष्ठ विरमन्—सब प्रकार से जीवित मनुष्य बच्य और शरीर से सब शक्ति प्राणान्तिष्ठ (जीव की हिंसा) का त्याग करना अथवा अहिंसा महाव्रत है। प्राणान्तिष्ठ का धर्म—प्राणों का अतिपात—नाश है। प्राण दृष्ट हैं—जीव इन्द्रिय-मन वचन का स्वतन्त्रोद्भवता और अत्युच्च। विरमन् का धर्म त्याग करना है। अति हिंसा की जीव के प्राणों का नाश करना हिंसा है। हिंसा का त्याग करना अहिंसा है।

(२) सर्व मृगधाण्ड विरमन्—सब प्रकार से पुराणा (दूध बोझने) का त्याग करना अथवा महाव्रत है। पुरा का धर्म दूध पालन का धर्म वाचक विरमन् का धर्म त्याग करना है।

(३) सर्व अरसाधान विरमन्—सब प्रकार से अरस (बीरी) का त्याग करना अस्वैय महाव्रत है। अरस का धर्म विना ही हुई मनुष्य, अरसा का धर्म अहिंसा करना है।

(४) सर्व मैथुन विरमन्—सब प्रकार से मैथुन (काम-वाचना) का त्याग करना अश्वर्ष महाव्रत है। मन वचन और शरीर से किसी भी प्रकार की श्रुति वाद सम्बन्धी वैचार करना शत्रु के विरुद्ध धर्म का विरिद्ध है।

(६) सर्व-परिग्रह विरमण—सब प्रकार से परिग्रह (धन-धान्य आदि) का त्याग करना, सन्तोष महाव्रत है । अधिक तो क्या कौड़ी मात्र धन भी अपने पास न रखना, न दूसरों के पास रखवाना और न रखने वालों का अनुमोदन करना । संयम की साधना के उपयोग में आने वाले मर्यादित वस्त्र-पात्र आदि पर भी मूर्च्छाभाव न रखना ।

पाचों ही महाव्रतों में मन, वचन और शरीर तथा करना कराना और अनुमोदन करना—सब मिल कर नव कोटि से क्रमशः हिंसा आदि का त्याग किया जाता है । महाव्रत का अर्थ है— महाव्रत । महाव्रती साधू ही हो सकता है । गृहस्थ-धर्म में सर्व के स्थान पर स्थूल शब्द का प्रयोग किया जाता है । इसका यह अर्थ है कि गृहस्थ मर्यादित रूप से स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य आदि का त्याग करता है । अतः गृहस्थ के ये पांच अणुव्रत कहलाते हैं—अणु का अर्थ छोटा होता है ।

पांच आचार.

(१) ज्ञानाचार—ज्ञान स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ज्ञान के साधन शास्त्र आदि स्वयं लिखना तथा ज्ञान भटारों की रक्षा करना, एवं ज्ञान अध्ययन करने वालों को यथा योग्य सहायता प्रदान करना—यह सब ज्ञानाचार है ।

(२) दर्शनाचार—दर्शन का अर्थ सम्यक्त्व है, अतः सम्यक्त्व का स्वयं पालन करना, दूसरों से पालन करवाना, तथा सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने वाले साधकों को हेतु आदि से समझा कर पुनः सम्यक्त्व में लाना करना—यह सब दर्शनाचार है ।

(३) चारित्राचार—अहिंसा आदि शुद्ध चारित्र का स्वयं पालन करना, दूसरों से पालन करवाना, तथा पालन करने वालों का अनुमोदन करना । पापाचार का परित्याग करके सदाचार पर आरुढ़ होने का नाम चारित्राचार है ।

(४) तप आचार—बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों ही प्रकार का तपः

स्वयं करना, दूसरों से कराया करने वालों का अनुमोदन करना। यह सब तब साधना तब साधारण है। बाह्य तब समस्तन-अपवाध धारि है और सम्बन्धर तब स्वाध्याय ज्ञान, विमल धारि है।

(५) वीर्याधार—वर्मापुद्गल (प्रतिजमक प्रतिवेकन स्वाध्याय धारि) में अपनी शक्ति का पचावसर उचित से उचित प्रयोग करना। कदापि आत्मस्व धारि के बगैर वर्माशायन में अन्तरात् नहीं हलका। अपनी सामाजिक धार्मिक तथा शारीरिक शक्ति को दुराचार से दूरकर अहमक में डगलाना—वीर्याधार है।

पाँच समिति

समिति का शब्दिक अर्थ होता है—‘सद्व्यवस्था रूप से + इच्छित ज्ञान अर्थात् प्रवृत्ति करना।’ अतिरिक्त यह है कि—जबसे में बोलने में अहमक धारि की गहिराई में किसी वस्तु को देने का करने में सब सूत्र धारि को परछे में सम्बन्ध रूप से अर्थात् रखना अर्थात् समझादि किसी भी विषय में विवेकबुद्ध सीमित प्रवृत्ति करना, समिति है। संक्षेप में समिति के पाँच पैर हैं—

(१) ईर्ष्या समिति—ईर्ष्या का अर्थ गमन होता है; अतः किसी भी चीज की पीड़ा व दुःख—इस प्रकार साधनामता ईर्ष्यक समवागमधारि विषय करना ईर्ष्या समिति है।

(२) माया समिति—माया का अर्थ बोलना है अतः सब विषय शारीरिक विमित तथा अन्तर्ह रविन खुद बचन बाधना तथा समिति है।

(३) पादका समिति—अध्यास का अर्थ लीज करना होता है अतः जीवन वादा के विषय आचरणक आह्वानादि साधनों की दुरासे की साधनामता ईर्ष्यक निरवत प्रवृत्ति करना अध्यास समिति है।

(४) आशयनिर्घोष समिति—आशय का अर्थ अहमक करना और निर्घोष का अर्थ अन्धता होता है अतः अपने वाद दुस्तक धारि अहमक की बड़ी शक्ति ऐल-बाह्य कर समार्जन करके लेना अध्यास अन्धता आशय निर्घोष समिति है।

(५) उत्सर्ग समिति—उत्सर्ग का अर्थ त्याग होता है, अतः वर्तमान में जीव-जन्तु न हों अथवा भविष्य में जीवों को 'पीड़ा पहुँचाने' की सम्भावना न हो, ऐसे एकान्त प्रदेश में अच्छी तरह देख कर तथा प्रमार्जन कर के ही अनुपयोगी वस्तुओं को डालना, उत्सर्ग समिति है। उक्त समिति को परिष्ठापनिका समिति भी कहते हैं। परिष्ठापन का अर्थ भी परठना, त्यागना ही है।

तीन गुप्ति

गुप्ति का अर्थ गुप=रक्षा करना, रोकना है। संक्षेप में गुप्ति का भावार्थ—आत्मा की सासारिक वासनाओं से रक्षा करना अथवा विवेक पूर्वक मन, वचन और शरीर रूप योगत्रय की असम्प्रवृत्तियों का अंशतः या सर्वतः निग्रह करना है।

(१) मनोगुप्ति—अकुशल यानी पापपूर्ण सकल्पों का निरोध करना। मन को गोपना, मन की चञ्चलता को रोकना, दुरे विचारों को मन में न आने देना।

(२) वचनगुप्ति—वचन का निरोध करना, निरर्थक प्रलाप न करना, मौन रहना। बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर, वचन पर यथावश्यक नियन्त्रण रखना।

(३) कायगुप्ति—बिना प्रयोजन शारीरिक क्रिया नहीं करना। किसी भी चीज के लेने, रखने किंवा बैठने, उठने आदि क्रियाओं में संयम करना, स्थिरता का अभ्यास करना।

समिति और गुप्ति, संयम जीवन के प्रधान तत्त्व हैं। अतएव जैन सिद्धान्त में इन को आठ प्रवचन माता कहा है, प्रवचन अर्थात् शास्त्र, उस की माता। आठ प्रवचन माता का समावेश संवर तत्त्व में होता है, कारण कि इन से कर्मों का संवरण होता है, कर्मों की प्राप्ति का अभाव होता है।

समिति और गुप्ति में क्या अन्तर है ? उक्त प्रश्न का समाधान

यह है कि—व्यक्तिनिष्ठता का एक मात्र वचन तथा शारीरिकत्व-बोध का निरोध करना गुस्ति है और गुस्ति में बहुत काम ठक-सिर रह सकने में अक्षमर्ष साधक की कल्याणकर क्रियाओं में स्मृति समिति है। संकेत में यह मान है कि—गुस्ति में अक्षर क्रिया का विशेष मुख्य है, और समिति में सत्यक्रिया का प्रवर्धन मुख्य है।

: ४ :

गुरुपन्दन सूत्र

निकुत्तो
 आयाहिण पयाहिण करेमि,
 वदामि, नमसामि,
 सक्कारेमि, सम्माणेमि,
 वल्लाण, मगळ,
 देवय, चेडय,
 पज्जुवामामि
 मत्थएण वदामि ।

शब्दार्थ

निकुत्तो=धीन मार
 आयाहिण=दाहिणी ओर से
 पयाहिण=प्रदक्षिणा
 करेमि=करता हूँ
 वदामि=स्तुति करता हूँ
 नमसामि=नमस्कार करता हूँ
 सक्कारेमि=सत्कार करता हूँ
 सम्माणेमि=सम्मान करता हूँ

वल्लाण=कल्याण रूप को
 मगळ=मंगल-रूप को
 देवय=देवतास्वरूप को
 चेडय=चैत्य-स्वरूप को
 पज्जुवामामि=उपासना करता हूँ
 मत्थएण=मस्तक से
 वदामि=वदना करता हूँ

आचार्य

मगधम् ! राक्षिनी छोड़ से प्रार्थन करके पुनः राक्षिनी छोड़ तब आप श्री तीन बार प्रदक्षिणा करता ॥ ।

कनना करता ॥ नमस्कार करता ॥ लङ्कार करता ॥ सम्मान करता ॥ ।

आप सम्पन्न कम हैं मंगला रूप हैं । आप देवता-स्वरूप हैं, बौद्ध स्वरूप-वर्ण-धर्म हैं ।

गुरुदेव ! आपकी (मन वचन और शरीर से) पशु पातन-वेवासातिव करता हैं । भिन्न-भूयंक मस्तक मुकुटकर आपके चरकचक्रों में धनना करता हैं ।

विशेष

आध्यात्मिक-साधना के क्षेत्र में कुछ का पद बहुत ऊँचा है । कर्मों को दूधरा पद इस की समाप्ति नहीं कर सकता । गुरुदेव हमारी जीवन्-मौक्त्य के नायक हैं । अतः के संसार-समुद्र के काम अल्प मोक्ष आदि भयंकर आघातों में से हमें छद्मुक्त पार पहुँचाते हैं ।

आप आनन्द हैं—जब घर में अन्धकार होता है तब क्या हुआ होता है ? किसी कर्मिणाह्वी का सामना करना पड़ता है ? जोत और सैठ में क्या रस्ती और सर्व में क्या विशेष गह हो जाता है । अंधकार के कारण हुआ विपर्यस्त होता है कि कुछ उचित हो नहीं । मन्द-मन्द का कुछ विशेष ही नहीं रहता । ऐसी हवा में दीपक का विद्यता धन्य है ? वह घटित हो अन्ध में का सकता है । क्यों ही धनान्धकार में दीपक अक्षमता उठता है । आरों और शुद्ध अकार्य पैदा जाता है । जो विद्यता आनन्द होता है ? अल्पक वस्तु हीक अपने रूप में विकसित ऐसे आगती है । धर्म और रस्ती, सैठ और और लक्षणा सामाने अन्धक उठते हैं । जीवन् में अक्षम की विद्यता आवश्यकता है ?

यह तो केवल स्थूल द्रव्य अन्धकार है। परन्तु एक और अन्धकार है, जो इससे अनन्त गुणा भयकर है। यदि वह अन्धकार विद्यमान हो तो उसे हजारों दीपक, हजारों सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकते। वह अन्धकार हमारे हृदय का है। उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान-अधकार के कारण ही आज ससार में भयकर मारामारी होती है। प्रत्येक प्राणी वासना के जाल में फँसा हुआ तबप रहा है। मुक्ति का मार्ग कहीं दृष्टिगत ही नहीं होता। साधु को असाधु, असाधु को साधु, देव को कुदेव, कुदेव को देव, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, आत्मा को जड़ और जड़ को आत्मा समझते हुए यह जीवात्मा अज्ञानता के कारण ठोकड़ों पर ठोकड़ें खाता हुआ अनादि काल से भटक रहा है।

सतगुरु ही इस अज्ञान को दूर कर सकते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन-मंदिर के वे ही प्रकाशमान दीपक हैं। उनकी दया-दृष्टि से ही हमें वह प्रकाश मिलता है, जिसको लेकर जीवन की विकट घाटियों को हम सानन्द पार कर सकते हैं। उक्त प्रकाश-कर्तृत्व गुण को लेकर ही वैयाकरणों ने गुरु शब्द की व्युत्पत्ति की है कि 'गु' शब्द अधकार का वाचक है, और 'रु' शब्द विनाश का वाचक। अतः गुरु वह, जो अधकार का नाश करता है।

आज के युग में गुरु बहुत सस्ते हो रहे हैं। जनगणना के अनुसार आजकल अकेले भारत में ५६ लाख गुरुओं की फौज जनता के लिए अभिशोष बन रही है। अतएव जैन शास्त्रकार गुरु-पद का महत्त्व ऊँचा बताते हुए उसके कर्तव्य को भी ऊँचा बता रहे हैं। गुरु-पद के लिए न अकेला ज्ञान ही काफी है, और न अकेली क्रिया ही। ज्ञान और क्रिया का सुन्दर समन्वय ही गुरुत्व की सृष्टि कर सकता है। आज के गुरु लाखों की सम्पत्ति रखते हुए, भोग-विलास के मनमाने आनन्द उठाते हुए जनता को वेदान्त का उपदेश देते फिरते हैं, ससार के मिथ्या होने का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। भला जो स्वयं अंधा है, वह दूसरों को क्या मार्ग दिखलाएगा ? जो स्वयं पगु है, वह दूसरों को किस प्रकार

साधारण

साधन ! शक्तिनी द्वार से प्रारंभ करके पुनः शक्तिनी द्वार तक धाम की सींग बार प्रवर्द्धिणा करता है ।

कटना करता है । ममस्कार करता है, लज्जर करता है, सम्मान करता है ।

आप्त कल्याण रूप है । मंगल रूप है । आप देवता-स्वरूप है, बौद्ध स्वकर्म-दान-स्वरूप है ।

गुरुदेव ! आपकी (मन कचन और धरोर से) पशु पक्ष्या-मनुष्यादि करता है । भिन्न-पूर्वक भक्तिक मुक्ताकर आपने बरवकर्मतो में कटना करता है ।

निरूपण

साध्यात्मिक-साधना के क्षेत्र में गुण का पद बहुत ऊँचा है । जहाँ भी वृद्धा पद इस की समाप्ता नहीं कर सकता । गुरुदेव हमारी बोधन-बोध के नायक है । जहाँ के संसार-सागर के काम क्षेत्र में आप धर्म धर्मकर धामलों में से हमें सद्गुरु बन पहुँचाते हैं ।

आप जानते हैं—जब घर में पालक बन होता है । जब नया बच्चा होती है ? किसी कठिनाई की समाप्ता करना पड़ता है ? जोर और सेव में कर, रस्सी और लपट में कर निरूपण न हो जाता है । पालक के कारण बच्चा विपरीत होता है कि कुछ धर्म ही नहीं । लपट-पलट का कुछ निरूपण ही नहीं रहता । ऐसी दशा में दीपक का धिया माल है ? वह लपट ही कम में जा सकता है । जो ही पालक-कार में दीपक कमलता उठता है । जहाँ और कुछ लपट हीक जाता है, वो धिया धामल होता है ? प्रत्येक पलट हीक धर्म रूप में निरूपण देने जाता है । लपट और रस्सी सेव और लपट-पलट धामल कमल बढते हैं । बोध में प्रकृत की धिया धामल-कला है ?

यह तो केवल स्थूल द्रव्य अन्धकार है। परन्तु एक और अन्धकार है, जो इसमें अनन्त गुणा भयकर है। यदि वह अन्धकार विद्यमान हो तो उसे हजारों दीपक, हजारों सूर्य भी नष्ट नहीं कर सकते। वह अन्धकार हमारे हृदय का है। उसका नाम अज्ञान है। अज्ञान-अधकार के कारण ही आज ससार में भयकर मारामारी होती है। प्रत्येक प्राणी वासना के जाल में फँसा हुआ तड़प रहा है। मुक्ति का मार्ग कहीं दृष्टिगत ही नहीं होता। साधु को असाधु, असाधु को साधु, देव को कुदेव, कुदेव को देव, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, आत्मा को जड़ और जड़ को आत्मा समझते हुए यह जीवात्मा अज्ञानता के कारण ठोकरों पर ठोकरें खाता हुआ अनादि काल से भटक रहा है।

सतगुरु ही इस अज्ञान को दूर कर सकते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन मंदिर के वे ही प्रकाशमान दीपक हैं। उनकी दया-दृष्टि से ही हमें वह प्रकाश मिलता है, जिसको लेकर जीवन की विकट घाटियों को हम सानन्द पार कर सकते हैं। उक्त प्रकाश-कर्तृत्व गुण को लेकर ही वैयाकरणों ने गुरु शब्द की व्युत्पत्ति की है कि 'गु' शब्द अधकार का वाचक है, और 'रु' शब्द विनाश का वाचक। अतः गुरु वह, जो अधकार का नाश करता है।

आज के युग में गुरु बहुत सस्ते हो रहे हैं। जनगणना के अनुसार आजकल अकेले भारत में ५६ लाख गुरुओं की फौज जनता के लिए अभिशोष बन रही है। अतएव जैन शास्त्रकार गुरु-पद का महत्त्व ज़ेचा बताते हुए उमके कर्त्तव्य को भी ज़ेचा बता रहे हैं। गुरु-पद के लिए न अकेला ज्ञान ही काफी है, और न अकेली क्रिया ही। ज्ञान और क्रिया का सुन्दर समन्वय ही गुरुत्व की सृष्टि कर सकता है। आज के गुरु लाखों की सम्पत्ति रखते हुए, भोग-विलास के मनमाने आनन्द उठाते हुए जनता को वेदान्त का उपदेश देते फिरते हैं, ससार के मिथ्या होने का दिठोरा पीटते फिरते हैं। भला जो स्वयं अंधा है, वह दूसरों को क्या मार्ग दिखलाएगा ? जो स्वयं पगु है, वह दूसरों को किस प्रकार

अथ वर पदुंधारणा ? त्रिमयी भोजन ही साग्न हो त्रिमयी प्रत्येक त्रिधा वर त्याग और वैराग्य की समित प्राप्त हो, वही गुरु होने का अधिकारी है । मनुष्य का मस्तक बहुत बड़ी पवित्र चीज है । वह किसी काय मदान् धाम्ना के चरणों में ही सुकने के लिए है अथ हर किसी के-नीचे के जलो मस्तक राखना पाव है चर्म नहीं । अस्तु गुरु बनने सम्मत् विचार कीजिए, ज्ञान और त्रिधा की ईर्ष्या परमिष्ट, त्याग और वैराग्य की उद्योग का प्रकट है। देना गुरु ही समार-अमुक्त से स्वयं विरहा है और दूसरों को वर भजता है । गुरु की महत्ता खोती का ने और कुछ बर्ष से नहीं है कम और ऐश्वर्य से नहीं है किसी विगत सम्प्रदाय में भी नहीं है उसकी महत्ता तो मात्र गुणों से है सम्मत्-ज्ञान स्वयं आरिज से है । अतएव सामाधिक मीठ की त्याग कर जहाँ जहाँ गुणों के स्वयं हो वही मस्तक मुका हीजिए ।

गुरुरेव की मरिमा के सम्मान में कभी बर्षन किया का कुल है । यह जरा मूढ़-मूढ़ के चरणों पर भी विचार कीजिए । गणेश देवों में अमुक्त पाद की रचना बड़े ही भावना और शक्तियों में की है । प्रत्येक शब्द प्रसन्न और जडा अन्ति के गहरे रंग से रंगा हुआ है । अन्त पाद के द्वारा शिष्य अपना अन्तर्हृदय स्पष्टता कोकर गुरुरेव के चरणों में समर्पण कर देता है ।

मूढ़ स्व में बंदाभि जाति चार पर एकद्वयक जैसे मान्त्र होते हैं । अथ प्रत्येक होता है कि यदि के सब पर एकद्वयक है तो फिर स्वयं ही तत्त्व कहलैक क्यों किया ? किसी एक पर से ही काम न कर जाता ? एव तो अन्ति पदति के अनुगामी होते हैं । मूढ़ का अर्थ ही है—अन्ति में मूढ़ना मात्र देना । 'तत्त्वनात्त्वम्' । परन्तु वहाँ तो एक ही अर्थ की मूढ़ना के लिए इतने अन्ति-अन्ति शब्दों का कहलैक किया है । क्या यह मूढ़ की खोती है ? उक्त प्रत्येक के अन्तर में कहना है कि बंदाभि जाति सब शब्दों का अन्त-अन्त अर्थ है मूढ़ नहीं । अन्तर्हृदय मात्र की

गमीरता में डतरते ही आप पर इन शब्दों की महत्ता पूर्ण रूप से प्रकट हो जायगी ।

वदामि का अर्थ—वन्दन करना है । वन्दन का अर्थ, स्तुति है । मुख से गुणगान करना, स्तुति है । सद् गुरु को केवल हाथ जोड़कर वन्दन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है । गुरुदेव के प्रति अपनी वाणी को भी अर्पण कीजिए, उनकी स्तुति के द्वारा वाणी के मल को भी धोकर साफ कीजिए । किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को देख कर चुप रहना, उसकी स्तुति में कुछ भी न कहना, वाणी की चोरी है । जो साधक वाणी का इस प्रकार चोर होता है, गुणानुरागी नहीं होता है, प्रमोद भावना का पुजारी नहीं होता है, वह आध्यात्मिक विभूति का किसी प्रकार भी अधिकारी नहीं हो सकता ।

नमनामि का अर्थ—नमस्कार करना है । नमस्कार का अर्थ पूजा है, पूजा का अर्थ प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा का अर्थ है—उपास्य महा पुरुष को सर्व श्रेष्ठ समझना, भगवत्स्वरूप समझना । जब तक साधक के हृदय में श्रद्धा की बलवती तरंग प्रवहित न हो, सतगुरु को सर्व श्रेष्ठ समझने का शुभ संकल्प जागृत न हो, तब तक शून्य हृदय से यदि मस्तक झुका भी लिया तो क्या लाभ ? वह नमस्कार निष्पाण है, जीवन शून्य है । इस प्रकार के नमस्कार में अपने शरीर को केवल पीड़ा ही देना है, और कुछ लाभ नहीं ।

सत्कार का अर्थ—मन से आदर करना है । मन में आदर का भाव हो, तभी उपासना का महत्त्व है, अन्यथा नहीं । गुरुदेव के चरणों में वन्दन करते समय मन को खाली न रखिए, उसे श्रद्धा एवं आदर के श्रमृत से भर कर गदगद बनाइए ।

सम्मान का अर्थ—बहुमान देना है । जब भी कभी अवसर मिले गुरुदेव के दर्शन करना न भूलिए, गुरुदेव के आगमन को तुच्छ न समझिए, हजार फास छोड़कर उनके चरणों में वन्दन करने के लिए पहुँचिए । सम्राट् भरत चक्रवर्ती ने जब सुना कि भगवान् ऋषभदेव अयोध्या-

मगरी के बाहर उद्यान में बसोरे है तो पुत्र अन्न का महाभक्ष कोषा
 चरान्न जाने के कारण हमें जाना जपना चरान्नही पद-महीनय दीना
 और मर ले पड़े मनु के दर्शन की पटुता । इसे करते है-बहुमान
 देना । यदि गुद्वेध का भाग्यमय सुनकर भी मन में कन्माह आपुन न
 हो मंगरी कामों का मोह न हूये तो वह गुद्वेध का सम्मान है ।
 और वहां इस प्रकार जपमान है वहां कदा कसी और भक्ति केही ?
 पात्रकर्म के उभ मायकों को इस कर्म पर निर्भर करन देना चाहिये,
 जो गुद्वेध के वह पुत्रने पर कि माई भगवन्माय जानि भुजने कैसे न
 जान् उस करते है कि-‘कसी काम लगा रहा न जा सका । और कुछ
 तो वह भी करते है कि ‘कसी काम काम की कुछ नहीं या बौही
 पात्रकर्म में बने रह मर । वह धनमान नहीं तो क्या है ?

‘कल्पार्थ’ का संस्कृतकर्म कल्पार्थ है । कल्पार्थ का स्पष्ट अर्थ
 केम कुल्ल राजी सुखी होता है, परन्तु हमें जरा पहचान में उतरना
 चाहिये ।

धर्म कोष के सुप्रसिद्ध टीकाकार पूर्व जरा दीवाकरच महोदयी दीक्षित
 के मुनुष की मातुकी दीक्षित कल्पार्थका अर्थ—पात्रकर्मधीन करते है ।
 ‘कल्पे मात-काले कश्चन मन्त्राग इति कल्पाद्यम् धर्म कोष १/४१ २२ ।
 उक्त संस्कृत भुज्यति का हिन्दी में वह अर्थ है-मात-कर्म में जो पुत्ररा
 जाता है वह माताकर्मधीन । कल्प ४ पत्र देना कर्म विनता है ।
 कल्प का अर्थ माताकर्म है और कल्प करने जाता है । वह अर्थ बहुत
 ही सुन्दर है । रत्नि के गहन धन्यकार का नाम हमें ही ज्यों ही सुन-
 हरा ममाठ होता है और अनुष्ण मित्रा से साथ बहना है उस वह पवित्र
 आत्माओं का पुनर्वास अर्थ प्रथम स्मरण करणा है । गुद देव का नाम
 इसके बिना पूर्णतया कथिय है जता गुद देव सत्य अर्थ में कल्पार्थ है ।

कल्पार्थ का एक और अर्थ ज्ञानार्थ हैमकर्म करते है । उभका अर्थ
 की सुन्दर है । ‘कल्प नीचकर्ममयतीति जमि २/८२ । कल्प का
 अर्थ है नीचकर्ममयत्ववशा की मनुष्य की नीचताया मदान करणा है,

वह कल्याण है। यह अर्थ आगम के टीकाकारों को भी अभीष्ट है। कल्योऽन्यन्तनीवक्तव्या मोक्षन्तमाणयति प्रापयतीति कल्याण मुक्ति हेतौ-उत्तरा० ३ अ०। यहाँ कहा गया है कि कल्याण का अर्थ मोक्ष है, क्योंकि वही ऐसा पद है, जहाँ आत्मा पूर्णतया कर्मरोग से मुक्त होकर स्वस्थ=आत्मस्वरूप में स्थित होता है, अस्तु जो कल्य=मोक्ष प्राप्त कराए, वह कल्याण होता है। गुरुदेव के महान् व्यवित्त्य के लिए यह अर्थ भी सर्वथा अनुरूप है। गुरुही हमें मोक्ष प्राप्ति के साधनों के उपदेशक होने के कारण मोक्ष में पहुँचाने वाले हैं।

मगल का अर्थ कल्याण के समान ही शुभ, स्रेम, प्रशस्त एवं शिव होता है। परन्तु जब हम व्याकरण को गहराई में डतरते हैं, तो हमें मगल शब्द की अनेक विध व्युत्पत्तियों के द्वारा एक से एक मनोहर एवं गभीर भाव दृष्टि गोचर होते हैं।

आवश्यक नियुक्ति के आधार पर आचार्य हरिभद्र दशवैकालिक सूत्र की टीका में लिखते हैं—‘मग्यते=अधिगम्यते हितमनेन इति मगलम्।’ जिसके द्वारा साधक को हित की प्राप्ति हो वह मगल है। अथवा ‘मा गालयति मवादिति मगलम् ससारादपनयति।’ जो मत्पद-पात्र्य आत्मा को ससार बन्धन से अलग करता है, छुड़ाता है, वह मगल है। उक्त दोनों व्युत्पत्तियाँ गुरुदेव पर पूर्णतया ठीक डतरती हैं। गुरुदेव के द्वारा ही साधक को आनन्दित की प्राप्ति होती है और सामारिक धाम, क्रोध आदि बन्धनों से छुटकारा मिलता है।

निशेषावश्यक भाष्य के प्रसिद्ध टीकाकार श्री मल्लधारी हेमचन्द्र कहते हैं—‘मङ्ग्यते=अलक्रियते आत्मा इति मङ्गलम्।’ जिसके द्वारा आत्मा शोभायमान हो, वह मगल है। ‘मोदन्ते अनेन इति मङ्गलम्। जिससे आनन्द तथा हर्ष प्राप्त हो वह मङ्गल है। ‘मद्ध्यन्ते=पूज्यन्ते अनेन इति मङ्गलम्।’ जिसके द्वारा साधक पूज्य=विश्वबन्ध होते हैं, वह मङ्गल है। सद्गुरु ही साधक को जानादि गुणों से अलकृत करते हैं, निश्रेयस का मार्ग बता कर आनन्दित करते हैं, और अन्त में आध्यात्मिक

साधना के उत्पन्न स्थान पर बना कर त्रिभुवन-भूतव कर्ता है अथवा भवे सत्त्व के ही हैं।

एक साधारण सत्त्व शब्द की भीड़ ही व्युत्पत्ति करते हैं। वह भी बड़ी ही सरल एवं आसानी-संपादन है। 'मंगलिच्छिन्नायै नर्गति इति योग्यम्।' जो सब प्राणियों के दिल के दिल संपादनशील होगा है वह मंगल है। 'मंगलि दूरं दुःखमन्य अस्मात्ता इति योग्यम्।' जिसके द्वारा दुर्दैव दुर्भाग्य आदि सब संकट दूर हो जाते हैं वह सत्त्व है। एक व्युत्पत्तियों के द्वारा भी गुणदेव ही मन्त्रि मन्त्र निरूप होते हैं। जिसके द्वारा हिंस्र और घमंड की प्राप्ति हो जाती ता सत्त्व है और गुणदेव से वह सब विद्वत् तथा धर्मों की प्राप्ति का साधक बनता चीन कौन होगा? उन्मत्तकों की प्रवृत्ति में न बहकर गुणदेव सब संपादन-संग्रह की उपलब्धि करने से ही साधना का सम्पन्न हो सकता है। अस्तुत्पत्ति एवं निधन के द्वार गुणदेव ही को मोक्त करते हैं।

देवों का संकल्प सब देवता होगा है। देवता का सब देवता है। मानव देवताओं का आधिकार्य भी ही प्रवृत्ति रहा है। वैदिक साहित्य की देवताओं की पूजा में ही असा बसा है। परन्तु वहाँ सब देवताओं से अलग नहीं है। साधारण योग-विज्ञानी देवताओं के चरकों में मानव मुक्तों के जिन तीन वर्गों नहीं बदला। वहाँ की उत्पत्ति मानव में ही देवता की उपलब्धि की जाती है। एक साधारण इस देवता का निर्धन करने कुछ कहते हैं—'वीर्यमिति त्यक्तं इति देवा' इतिभाष्येण अथक प्रकृत्य दीक्षा २४ अथक। अर्थात् जो अपने धर्म-त्वकर्म में बसाते हैं वे देव हैं—गुणदेव वह व्युत्पत्ति हीक करताती है। गुणदेव अपना आजीविक सम्पन्न सब सम्पन्न में ही मिलते हैं।

साधारण महात्मा भी साधारण के लक्ष्य-सर्वकर्म करने लगे धर्मधर्मों को देव कहते हैं। मानव ही मूल में धर्मधर्म के देवों का वर्णन है। अथर्व वेदों में वेदों के देव वर्ण देव अथर्व है जो कि मुनि है—गोपमा।

जे इमे अणुगारा भगवतो इरियासमिया० जाव गुत्तवभयारी, से तेणट्ठेण एव वुच्चइ धम्म देवा—भग० १२ श०, ६उ ।

अहिंसा और सत्य आदि के महान् साधकों को जैन धर्म में ही नहीं, वैदिक धर्म में भी देव कहा है । श्री कृष्णचन्द्रजी भगवद्गीता के १६वें अध्याय में दैवी सम्पदा का कितना सुन्दर वर्णन करते हैं —

अभयं सत्त्वं सशुद्धिर्ज्ञानं योग व्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥

स्वभाव से ही निर्भय रहना, सन्मार्ग में किसी से भी न डरना, सबको मन, वाणी और कर्म से अभयदान देना—अभय है । मूठ, कपट, ठग आदि के मन से अन्तःकरण को शुद्ध रखना—सत्त्व'सशुद्धि' है । ज्ञान योग की साधना में दृढ़ रहना—ज्ञान योग व्यवस्थिति है । दान= किसी अतिथि को कुछ देना । दम=इन्द्रियों का निग्रह । यज्ञ=जन-सेवा के लिए उचित प्रवृत्ति करना । स्वाध्याय, तप और सरलता ।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रींश्चापलम् ॥२॥

अहिंसा, मन्य, अक्रोध=क्रोध न करना, विषयवासनाओं का त्याग, शान्ति=चित्त की अनुद्विग्नता, अपैशुन=चुगली न करना, दया=यव जीवों को अपने समान समझ कर उन्हें कष्टों से छुड़वाने का भरसक प्रयत्न करना, अलोलुपता=अनासक्ति, मार्दवं=कोमलता, लज्जा=अयोग्य कार्य करते हुए लजाना, डरना, अचपलता=बिना प्रयोजन चेष्टा न करना ।

तेजः क्षमा धृति शीचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥

तेज=अहिंसा आदि गुण-गौरव के लिए निर्भय प्रभावशाली रहना, क्षमा, धैर्य, शौच=मन, वाणी शरीर की आचरणमूलक पवित्रता, अद्रोह= किसीभी प्राणी से घृणा और वैर न रखना, अपने आपको दूसरों से बड़ा मानने का अहंकार न करना और नम्र रहना—ये सब दैवी सम्पत्ति के लक्षण हैं ।

इस गुणों का चारके मानव साधारण मानव नहीं है—परम है परमात्मा के परम का आराधक है। आसुरी सम्प्रदाय के विच्छेद कर यह मनुष्य देवी सम्प्रदाय में जाता है वह वह जीवन की चमक परित्रता प्राप्त करता है। माया के बन्धन से छूटता है। विरह का गुह बनता है और संसार को चकरा चकरा मानव का ज्ञान-दान देकर मुमुक्षु जनता का उद्धार करता है।

बस्तुतः विचार किया जाय तो गुरुदेव का परम देवता ही क्या साधारण परमेश्वर के समान है। परमात्मा का अर्थ है—परम ज्ञाना अर्थात् अकृत्य ज्ञाना। गुरुदेव की आत्मा साधारण आत्मा नहीं अकृत्य आत्मा ही है। मानव-जीवन में कम क्रोध मर क्रोध वाञ्छना आदि पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं है। बड़े-बड़े और और दूर भी इन विच्छेदों के धारण में पूर्णतया हतयम हो जाती है। सर्वकर परमात्मा को कम में करना कल्पयुक्ति सिद्ध की पीठ पर सजल होना संसार के एक क्षण से लेकर दूसरे क्षण तक विजय प्राप्त कर लेना विच्छेदक आत्मा है, परन्तु अपने ऊपर ही रहे हुए अपने गुण मन पर विजय प्राप्त करना किसी विरले ही आत्म-साधक का काम है। कोई महान् मठाधीश एवं वैदिकी आत्मा ही अन्तरंग मनुष्यों पर संकुल रह सकता है, अतएव एक आचार्य के शोक हो गया है कि—स्त्री श्री ब्रह्म-इन दो पक्षों में सत्ता संसार जन्मा हुआ है अतः किसी इन दोनों पर विजय प्राप्त करना ही जीवनार्थता वास्तविक कर को है वह दो हाथों बाका साधारणपरमेश्वर है—

ज्ञाना कनक—गुरु का वेष्टित लक्ष्मी बधन,

वाह तपु विरक्तो नो विमुक्त परमेश्वर।

श्री साहित्य में भी इसी मानव की कल्प में एकत्र गुरुदेव की मन्त्रोक्त से सम्बोधित किया है। जन्म का अर्थ जगन्नाथ है। वैदिक को विच्छेद आदि धर्म।

धैर्य शब्द का प्रत्युक्त कम जीवन है। इसके सम्बन्ध में कुछ

साम्प्रदायिक विवाद है। कुछ विद्वान् चैत्य का अर्थ ज्ञान करते हैं, इस परम्परा के अनुयायी स्थानकवासी हैं। दूसरे विद्वान् चैत्य का अर्थ प्रतिमा करते हैं, इस परम्परा के अनुयायी श्वेताम्बर मूर्ति-पूजक हैं। चैत्य शब्द अनेकार्थक है, अतः प्रसंगानुसार ही इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। विचारना है कि यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में कौन-सा अर्थ अभिप्रेत है।

चैत्य का ज्ञान अर्थ करने में तो कोई विवाद ही नहीं है। ज्ञान-प्रकाश का वाचक है, अतः गुरुदेव को ज्ञान कहना, प्रकाश शब्द से सम्योद्धित करना, सर्वथा श्रोचित्यपूर्ण है। चित्ती सज्जाने धातु से चैत्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ ज्ञान है।

चैत्य का दूसरा अर्थ प्रतिमा भी यहाँ घटित ही है, अघटित नहीं। मूर्तिपूजक विद्वान् भी यहाँ चैत्य का अभिधेय अर्थ मूर्ति न करके, लक्षणा द्वारा मूर्ति-सदृश पूजनीय अर्थ करते हैं। जिस प्रकार किसी मूर्ति-पूजक पन्थ के अनुयायी को अपने इष्टदेव की प्रतिमा आदरणीय एवं सत्करणीय होती है, उसी प्रकार गुरुदेव भी सत्करणीय है। यह उपमा है। उपमा लौकिक पदार्थों की भी दी जा सकती है, इसमें किसी सम्प्रदाय विशेष का अभिमत मान्य एवं अमान्य नहीं हो जाता। स्थानकवासी यदि यह अर्थ स्वीकार करें तो कोई आपत्ति नहीं है। क्या हम ससार में लोगों को अपनी अपनी इष्टदेव-प्रतिमाओं का आदर सत्कार करते नहीं देखते हैं ? क्या उपमा देने में भी कुछ दोष है ? यहाँ तीर्थंकर की प्रतिमा के सदृश तो नहीं कहा है और न श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आचार्यों ने ही यह माना है। देखिये अमयदेवसूरि भगवती सूत्र की टीका में क्या लिखते हैं ? — 'चैत्यमिष्टदेवप्रतिमा, चैत्यमिव चैत्य पर्युपायाम' — भग० २ श०, १३०। यह भगवती का स्थल भगवान् महावीर से सम्बन्ध रखता है। अतः साक्षात् भगवान् को वन्दना करते समय उनको उनकी ही मूर्ति के सदृश घटाना, कहाँ उचित है। अस्तु लोक प्रचलित उपमा देना ही यहाँ अभीष्ट है।

उस ही धर्मों के चरित्रिक पुत्र भी धर्म किन्तु बाते हैं। धार्मिक समयदेव स्वाभाविक सूत्र की दीक्षा में लिखते हैं कि 'विश्वे देवने से विश्व में वास्तव्य उत्पन्न हो वह चैत्य होते हैं—'विश्वामित्र त्वादा देत्या'—इति ४ २। वह धर्म भी वही मर्त्यगात्रपुत्र है। पुनः देव के दर्शन से विश्व के हृदय में वास्तव्य उत्पन्न नहीं होता ?

राज्यधर्मिकसूत्र में कथन पाठ पर हीका करते हुए सुप्रसिद्ध सामयिक विद्वान् धार्मिक महाविरि ने एक भीरवी विचारक एवं मानवपूर्व धर्म किया है। उनका कथना है कि चैत्य का धर्म है—मन्त्री सुप्रसिद्ध—सुन्दर लोच एवं पवित्र बनायेवाले। चैत्य। सुप्रसिद्धमन्त्रादेतुत्वाद्—राज्य १८ कथितका सुप्रसिद्धकाचिकर। वह धर्म भी वही पूर्ववर्तका संगत है। इससे वास्तव्य-कथनिक कथनस्य मन को प्रसन्न बनाने वाले चैत्य गुणदेव हो जो ह और भीन ?

कथन में पुन ब्रह्मसि राज्य पर कथना है कि—अपने महोपकारी गुणदेव के प्रति कथना किया वास्तव्य जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किया है। अपने प्रतिमात्र को बनाकर गवगह हृदय से कथ वास्तव्य गुण के चरकों में कथन को निम्नपूर्वक कथन करता है वा वास्तव्य में वह वास्तविक ज्ञान प्रमा विकसित होती है जो वास्तव्य को प्रमात्य—यद् के कथे विचार पर कथ होती है। प्रमात्र महतीर ने कथरात्र्यवय सूत्र के प्रमात्र पराक्रम कथन में कहा है—

—वदराष्ट्र भीन प्रीतमोर्ध कर्म प्रवेद, उन्मात्रोर्ध कर्म निर्वचन, सेष्टम य च प्रमात्रिव वाप्राप्त निर्वचन, वादिकमार्थ य कथन।

—'वन्द्य करने से भीन भीन का कथ होता है कथ गात्र का अभ्युदय होता है सीमात्र कथी का उपार्थ किया जाता है प्रमेक मनुष्य सार्थ बिना वास्तव्य के वास्तव्य स्वीकृत करने करता है और वास्तव्यवाक्य-प्रमेक सम्बन्ध को प्राप्त होता है।

प्रमात्र महतीर का अभ्युदय कथन पूर्ववर्तका कथ है। राजा वेदिक ने प्रमेक गात्र पूर्वक कथनों को वन्द्य करने से वा वास्तव्य के

सचित पाप नष्ट कर डाले थे, यह ऐतिहासिक घटना जैन इतिहास में सुप्रसिद्ध है। आजकल के भक्ति भावना-शून्य मनुष्य वन्दन का क्या महत्व समझ सकते हैं ? अतः तो उक्त वन्दनाएँ होती हैं, क्या मजाल बरा भी सिर झुक जाय ? बहुत से सज्जन एक इंच भी शरीर को न नवाएंगे, केवल मुख से दण्डवत् या पैर लगों कह देंगे, और समझ लेंगे कि—वस वन्दना का येड़ा पार कर दिया।

आगम साहित्य में वन्दना के दो प्रकार बताए हैं—‘द्रव्य और भाव।’ दो हाथ, दो पैर और एक मस्तक, शरीर के इन पाँच अंगों से उपयोग शून्य होते हुए वन्दन करना, द्रव्य वन्दन है। और इन्हीं पाँच अंगों से भावसहित विशुद्ध एवं निर्मल मन के उपयोग सहित वन्दन करना, भाव वन्दन है। भाव के बिना द्रव्यव्यर्थ है, उसका आध्यात्मिक जीवन में कोई अर्थ नहीं।

मूल पाठ में जो प्रदक्षिणा शब्द आया है, उसका क्या भाव है ? उत्तर में कहना है कि—प्राचीनकाल में तीर्थंकर या गुरुदेव समग्रतरण के ठीक बीच में बैठते थे, अतः आगन्तुक भगवान के या गुरु के चारों ओर घूमकर, फिर सामने आकर, पचास नवाकर-वन्दन करता था। घूमना गुरुदेव के दाहिने हाथ से शुरू किया जाता था, अतः आदक्षिण प्रदक्षिणा होती थी। यह प्रदक्षिणा का क्रम तीन बार, चलता था। और प्रत्येक प्रदक्षिणा की समाप्ति पर वन्दन होता था। दुर्भाग्य से वह परंपरा विच्छिन्न हो गई, अतः अब तो गुरुदेव के दाहिनी ओर से बाईं ओर तीन बार अजलि-यद्ध हाथ घुमाकर आवर्तन करने का नाम ही प्रदक्षिणा है। आजकल की उक्त प्रदक्षिणा - क्रिया का स्पष्ट रूपक आरती उतारने के चित्र में अच्छी तरह मिलता है। कुछ सज्जन आन्तिवश अपने हाथों से अपने ही दक्षिण और वाम हस्त समझ बैठते हैं, फलतः अपने मुख का ही आवर्तन करने लग जाते हैं। प्रदक्षिणा क्रिया का वह प्राचीन रूपक नहीं रहा तो, कम से कम प्रचलित

कपड़ों की भी सुरक्षित रखना चाहिये, इसे भी कपों जल-जल
 किया जाय ।

जहाँ तक हडि का सम्बन्ध है तिनहुली आन्ध्रप्रदेश पञ्जाब के सिं
 तक का पास मुक्त से बोझों की कोई आवश्यकता मानी नहीं होती ।
 हडि का सम्बन्ध जो करने से है बोझों से नहीं । मालूम नहीं यह
 सिं-जल मुक्त पास में क्यों सम्मिश्रित कर दिया गया है । इसकी
 बात कम्पानि से सुक होना है ।

: ५ :

आलोचना सूत्र

इच्छाकारेण सदिमह भगव ।

इरियावहिय पडिक्कमामि ?

इच्छ । इच्छामि पडिक्कमिउ ॥१॥

इरियावहियाए, विराहणाए ॥२॥

गमणागमणे ॥३॥

पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियक्कयणे,

ओमा उत्तिग-पणग-दग-मट्टी-मक्कडामताणा-सकमणे ॥४॥

जे मे जीवा विराहिया ॥५॥

एगिंदिया, वेइदिया, तेइदिया, चउरिंदिया, पर्चिंदिया ॥६॥

असिहया, वत्तिया, लेमिया, सघाडया,

सघट्टिया, परियाविया, किलामिया, उइविया,

ठाणाओ ठाण सकामिया, जीवियाओ ववरोविया,

तन्स मिच्छा मि दुक्कड ॥७॥

शब्दार्थ

भगवं=हे भगवन ।

मदिसह=थाज्ञा दीजिए

इच्छाकारेण=इच्छापूर्वक

[ताकि]

हरिप्राद्विद्वन्मेवापवित्री विराज्य
पवित्रकामाभिःपवित्रमयं कर्म

[गुह्येय के अन्तः के पर]

इन्द्राभिःपवित्रा प्रमाप्य है

इन्द्राभिःपवित्रा है

पवित्रकामिन्द्राभिःपवित्र होने को

[निम्नो !]

हरिप्राद्विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

[विराज्य विद्वन्मेवापवित्री की नीर
विद्वन्मेवापवित्री]

सन्धवित्री सन्धवित्री सन्धवित्री

पवित्रकामाभिःपवित्रा प्रमाप्य है
पवित्रकामाभिःपवित्रा प्रमाप्य है

पवित्रकामाभिःपवित्रा प्रमाप्य है

हरिप्राद्विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

विद्वन्मेवापवित्री सन्ध-
वित्री

[अन्तः के पर]

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

[नीर से नीर !]

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

[किस तरह नीर से नीर !]

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

मेवापवित्री

भावार्थ

भगवन् ! इच्छा के अनुसार आशा दीजिए कि मैं ऐर्यापथिकी=गमन मार्ग में अथवा स्वीकृत धर्माचरण में होने वाली पाप क्रिया का प्रतिक्रमण करूँ ?

[गुरुदेव की ओर से आशा मिल जाने पर कहना चाहिए कि] भगवन् आशा प्रमाण है ।

मार्ग में चलते फिरते जों विराधना=किसी जीव को पीड़ा हुई हो तो मैं उस पाप से निवृत्त होना चाहता हूँ ।

गमनागमन में किसी प्राणी को दनाक, सचित्त बीज एव हरित=वनस्पति को कुचलकर, आकाश से गिरने वाली ओस, चींटी के मिल, पाँचों रंग की काई, सचित्त जल, सचित्त मिट्टी और मकड़ी के जालों को मसलकर, एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक किसी भी जीव की विराधना=हिंसा की हो, सामने आते हुआ को रोका हो, धूल आदि से टका हो, जमीन पर या आपस में रगड़ा हो, एकत्रित करके ऊपर नीचे ढेर किया हो, असावधानी से वलेशजनक गति से छुआ हो, परितापना दी हो, श्रात किया हो—थकाया हो, त्रस्त=हैरान किया हो, एक जगह से दूसरी जगह बदला हो, अधिक क्या जीवन में ही रहित किया हो तो मेरा वह सब पाप हार्दिक पश्चात्ताप के द्वारा निष्फल हो ।

विवेचन

जैन धर्म में विवेक का बड़ा महत्त्व है । प्रत्येक क्रिया के पीछे विवेक का रखना, यत्नना का विचार करना, आवक एव साधू दोनों साधकों के लिए अतीव आवश्यक है । इधर-उधर फहीं भी आना जाना हो, ठठना बैठना हो, चोलना हो, लेना-देना हो, अधिक क्या कुछ भी काम करना हो, सर्वत्र और सर्वदा विवेक को हृदय से न जाने दीजिए । जो भी काम करना हो, अच्छी तरह सोच विचार कर, देखभाल कर यत्नना

के साथ कीजिए, आपकी पाप न होगी। पाप का मूल प्रमाद है अविज्ञान है। जरा भी प्रमाद हुआ कि आप की आत्मा इन्द्र पर बना बना देती। महात्मा महावीर कठोर विद्वत्ति बर्मे हैं एकपाती हैं। परंतु उनकी विद्वत्ति का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य सब ओर से विचित्र होकर बैठ जाय, किसी भी काम का न रहे जीवन को सर्वथा सुन्न ही देता है। उनकी विद्वत्ति जीवन को विचित्र न बना कर दुष्प्रिय से सुमन्त्रित बनाती है। विवेक के प्रकाश में जीवन पथ पर अग्रसर होने की कदमी है। वही कदम है कि दृष्टवैयक्तिक सूत्र में साधक को सर्वथा परमात्म रहने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि—बसवा पूर्वक बहने-धरने जाने-पीने पीछने-बाहने से पाप कर्म का वन्ध नहीं होता। पाप कर्म के वन्धन का मूल कारण है।

मस्तुत सूत्र इन्द्र की कोमलता का लक्षण उदाहरण है। विवेक और वचन के संस्पर्शों का जीवन आनंद विभू है। अत्यंतक प्रवृत्ति के लिए कहीं इधर-उधर जाता जाता हुआ हो, और बसवाका भाव रहने हुए भी यदि कहीं अचानक अचानक किसी और की पीड़ा पहुंची हो तो हमने किए कुछ बात में परवाचाय किया गया है। साधारण मनुष्य आत्मा सूत्र का दुष्टता है। साधवासी रहने हुए भी कभी-कभी बह कर बैठता है। अचानक हो जाता है। सूत्र होगा कोई असाधारण साधक जीव नहीं है, परंतु जब भूखों के प्रति अवैध रहता, उन्हें स्वीकार ही न करता किसी प्रकार का मन में परवाचाय ही न जाता वही ही अर्थकर जीव है। जैन धर्म का साधक बरा-बराती भूखों के लिए परवाचाय करता है और इन्द्र की अलक्ष्यता को हमी भी सुझ नहीं होवे देता। वही साधक अन्तर्मनोच में प्रवृत्ति कर प्रकटा है, जो ज्ञान या अज्ञान किसी भी रूप से होवे उसके पाप कर्मों के प्रति इन्द्र से दृष्टा अन्त करवा है। अविज्ञान प्राप्तिवत् केकर आत्मनिष्ठता का विकास करता है और अविज्ञान के लिए निष्ठेय आनंदता रहने का अभाव करता है।

प्रस्तुत पाठ के द्वारा उपर्युक्त आलोचना की पद्धति से, पश्चात्ताप की विधि से, आत्मनिरीक्षण की शैली से आत्मविशुद्धि का मार्ग बताया गया है। जिस प्रकार वस्त्र में लगा हुआ मैल रार और साबुन से साफ किया जाता है एउ वस्त्र को अपनी स्वाभाविक शुद्ध दशा में लाकर स्वच्छ श्वेत बना लिया जाता है, उसी प्रकार गमनागमनादि क्रियाएँ करते समय अशुभयोग, मन की चंचलता तथा अविवेक आदि के कारण अपने विशुद्ध सयमधर्म में किसी भी तरह का कुछ भी पाप मल लगा हो तो वह सब पाप प्रस्तुत पाठ के चिन्तन द्वारा साफ किया जाता है—अर्थात् आलोचना के द्वारा अपने सयम धर्म को पुनः स्वच्छ अथच शुद्ध बनाया जाता है।

प्रत्येक कार्य के लिए क्षेत्रविशुद्धि का होना अतीव आवश्यक है। साधारण किसान भी बीज बोने से पहले अपने खेत के झाड़-झुआड़ों को काट-छाट कर उसे साफ करता है, भूमि को जोत कर उसे कोमल बनाता है, ऊँची-नीची जगह को समतल करता है, तभी धान्य के रूप में बीज बोने का सुन्दर फल प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। उसर भूमि में यों ही फेंक दिया जाने वाला बीज नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, पनप नहीं पाता। इसी प्रकार आध्यात्मिक-क्षेत्र में भी सामायिक आदि प्रत्येक पवित्र क्रिया करने से पहले, धर्मसाधना का बीजारोपण करने से पहले, अपनी हृदय भूमि को विशुद्ध और कोमल बनाना चाहिए। पापमल से दूषित हृदय में सामायिक की, अर्थात् समभाव की पवित्र सुवास कभी नहीं फैल सकती। पाप-मूर्च्छित हृदय, सामायिक के द्वारा सहसा तरोताज्जगो नहीं पा सकता। इसीलिए जैनधर्म में पद-पद पर हृदय-शुद्धि का विधान किया गया है। और यह हृदयशुद्धि आलोचना के द्वारा ही होती है। प्रस्तुत आलोचना सूत्र का यही महत्त्व है, पाठकों के ध्यान में रहे।

गमनागमन आदि प्रवृत्तियों में किस किस प्रकार, किन-किन जीवों को पीड़ा पहुँच जाती है ? इसका कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया

है। मनुष्य की रश्मि किशोरी अत्यधिक पैनी है। इसलिए वह किस प्रकार बरा-बरा सी सूखों को पकड़ रही है। प्रेमेश्वर से लेकर पंचेश्वर तक सभी सूख और सूख बीजों के प्रति जमा-बाजना करने का और हृदय को पचावाय के द्वारा विमल बनाने का क्या ही प्रभाव पूर्व विधान है। आप कहेंगे कि यह भी क्या पाठ है ? कीड़े मकोड़ों तथा वनस्पति और बीज तक की सूख हिंसा का उल्लेख कुछ मौखिक पूर्व नहीं बैठता ? यह भी जका हिंसा है ? मैं कहूँगा बरा हृदय की कोमल क्या कर जब पत्तार बीजों की ओर नजर डालिए, आप को पता चलेगा कि उनके भी जीवन की उत्पत्ती ही अनेक है जिसकी कि आप को। जब तक हृदय में अनेक है, अनेकता है, तबतक उनके जीवन का सूत्र आपकी आँखों तक नहीं चढ़ सकता, बैठे ही बैठे कि बरमशी सिंह की आँखों में आपके जीवन का सूत्र। पशु की पशुक-हृदय एवं वनस्पति इन सबको दूसरे की सूख से सूख पीड़ा का भी उल्लेख प्रकाश अनुभूत होता है। जैसे कि मनुष्य प्राणी को अपनी पीड़ा का ! कहते हैं रामकृष्ण परम हंस हृदय वनस्पति से कि बीजों को हरी वात पर रखते रोककर भी उनका हृदय बेहला से स्वात्कृत हो उठता था। किसी स्त्री-पुरुष प्राणी की पीड़ा देना भी उनको माल नहीं होता था। जीवन बाकि जीवन ही है। यह बीजा क्या और क्या क्या ?

हिंसा का कर्म केवल किसी की जीवन के रक्षित कर देना ही नहीं है। हिंसा का दावरा बहुत विस्तृत है। किसी की जीव को किसी भी प्रकार की सामाजिक आर्थिक और व्यक्ति पीड़ा पहुँचाया हिंसा है। इसके लिए आप क्या अभिप्राय बलिष्ठा आदि सुगत शक्तों पर बल डालिए। अहिंसा के सम्बन्ध में हमारा सूत्र निरक्षेप आपकी और नहीं मिथाना कर्म होता। किसी जीव को एक जगह से दूसरी जगह लाना और बदलना भी हिंसा है। किसी की जीव की स्वतंत्रता में किसी की तरह का अन्तर बाजना हिंसा है। परन्तु एक बात ध्यान में रहे। वहाँ जो एक स्वतन्त्र से दूसरे स्वतन्त्र पर अत्यन्त रहने

का निषेध किया है, वह दुर्भावना से उठाने का निषेध है। किन्तु दया की दृष्टि से किसी पीड़ित जीव को, यदि धूप से छाया में अथवा छाया से धूप में लेजाना हो, किंवा सुरक्षित स्थान में पहुँचाना हो तो वह हिंसा नहीं, प्रत्युत अहिंसा एव दया ही होती है।

प्रस्तुत सूत्र में लेमिया और सघट्टिया पाठ आता है। लेमिया का अर्थ जीवों को भूमि पर ममलना और सघट्टिया का अर्थ जीवों को स्पर्श करना है। हम पर प्रश्न है कि जब रजोहरण से कीड़ी आदि छोटे जीवों को पूँजते हैं, तब क्या वे भूमि पर घसीटे नहीं जाते और स्पर्श नहीं किए जाते? रजोहरण के इतने बड़े भार को वे सूक्ष्मकाय जीव विचारे किस प्रकार सहन कर सकते हैं? क्या यह हिंसा नहीं है? उत्तर में कहना है कि हिंसा अवश्य होती है। परन्तु यह हिंसा, बड़ी हिंसा की निवृत्ति के लिए आवश्यक है। अपने मार्ग से जाते हुए चींटी आदि जीवों को व्यर्थ ही पूँजना, रोकना, स्पर्श करना जैन धर्म में निषिद्ध है। परन्तु कहीं आग्रह्यक कार्य से जाना हो, और वहाँ बीच में जीव हों, उनको और किसी तरह बचाना अशक्य हो, तब उनकी प्राण रक्षा के लिए, बड़ी हिंसा से बचने के लिए पूँजने के रूप में 'थोड़ा सा कष्ट पहुँचाना पड़ता है। और यह कष्ट या हिंसा, हिंसा नहीं, एक प्रकार से अहिंसा ही है। दया की भावना से की जाने वाली सूक्ष्म हिंसा की प्रवृत्ति भी निर्जरा का कारण है। क्योंकि हमारा विचार दया का है, हिंसा का नहीं। अतएव शास्त्रकारों ने प्रमार्जन क्रिया में सवर और निर्जरा का उल्लेख किया है, जब कि प्रमार्जन में सूक्ष्म हिंसा अवश्य होती है। अतः आप देख सकते हैं कि हिंसा के होते हुए भी निर्जरा हुई या नहीं? तेरह पथी समाज को उक्त विषय पर जरा गंभीरता से विचार करना चाहिए। भावका मूल्य बहुत बढ़ा है।

आलोचना के रूप में श्रेष्ठ धर्माचार की शुद्धि के लिए केवल हिंसा की ही आलोचना का उल्लेख क्यों? समग्र पाठ में केवल हिंसा की ही आलोचना है, अमृत्य आदि दोषों की क्यों नहीं? हृदय शुद्धि के लिए

जो सभी पापों की आह्वीयता आवश्यक है न ? उक्त प्रश्नों का समा-
धान यह है कि—संसार में जिसके भी पाप हैं उस सब में हिंसा ही-मुख्य
है। अतः 'जैसे पदा इक्षिपते निम्नगता'—इस शब्द के अनुसार सब के
सब प्रकृत्य आदि बौध हिंसा में ही आन्त भूत हो जाते हैं। अतएव
हिंसा के पाप में शेष सभी क्रोध मान्य माना क्रोध राग द्वेष भय
आदि पापों का समावेश हो जाता है। किन्तु प्रकृत समावेश होता है
इसके विपरीत विचार है जिसमें उलटिह। हिंसा के दो भेद ह-स्वहिंसा
और परहिंसा। स्वहिंसा वाली अपनी अपने आत्म-गुणों की हिंसा।
और पर हिंसा वाली दूसरे की दूसरेके गुणों की हिंसा। किसी क्रोध को
पीसा पट्टुआने से प्रकृत्य में उस क्रोध की हिंसा होती है। और पीसा
पट्टे समय उस क्रोध को राग द्वेष आदि की परिस्थिति होवे उस इसके
आत्मगुणों की भी हिंसा होती है। और दूसर हिंसा करने वाला क्रोध
मान्य माना क्रोध राग द्वेष आदि किसी न किसी प्रमाद के बराबरी
होकर ही हिंसा करता है, अतः यह साम्यात्मिक दृष्टि से वैदिक वचन
रूप अपनी भी हिंसा करता है जब अपने अन्य शीघ्र बलता आदि
आत्मगुणों की भी हिंसा करता है। अतः स्पष्ट है कि स्वहिंसा के भेद
में सभी पापों का समावेश हो जाता है।

प्रस्तुत पाठ का नाम देवर्षि पवित्री सूत्र है। श्री नमि साधु ने इसका
अर्थ किया है— 'देव-देवोऽप्यग्निरित्यर्थं तस्य नाम देवर्षिः ईशानस्य
भगविराधना देवर्षि पवित्री'—प्रतिष्ठापन सूत्र वृत्ति। ईशान का अर्थ
गमन है गमन कुछ का पद-आत्मा यह ईशान्य कहलाता है। ईशान्य
में होने वाली क्रिया—विराधना देवर्षिपवित्री होती है। जल में डूबर
डूबर जाते जाते भी हिंसा प्रकृत्य आदि क्रियाएँ हो जाती हैं उन्म
देवर्षिपवित्री कहा जाता है। आचार्य हेमचन्द्र वृक्ष और भी अर्थ करते
हैं—'ईशान्य' साम्याचार्य तब भगव ईशान्यिनी—बोधग्राह्य स्वीकृत्य
वृत्ति ३ प्रकार। आचार्य भी का अधिप्राय है कि ईशान्य साधु=मेघ
आचार को कहते हैं और उसमें भी वन—आदिमान्द जगती हो उन्म

ऐर्यापथिकी कहा जाता है। उक्त कालिमा की शुद्धि के लिए ही प्रस्तुत पाठ है।

प्रश्न है, केवल 'मिच्छा मि दुक्कड' कहने से पापों की शुद्धि किस प्रकार हो जाती है? क्या यह जैनों की तोया है, जो बोलते ही गुनाह माफ हो जाते हैं? यात, जरा विचारने की है। केवल 'मिच्छा मि दुक्कड' पाप दूर नहीं करता। पाप दूर करता है—मिच्छा मि दुक्कड शब्दों से न्यक्त होने वाला साधक के हृदय में रहा हुआ पश्चात्ताप। पश्चात्ताप की शक्ति बहुते बड़ी है। यदि निष्प्राण रूढ़ि के फेर में न पड़कर, शुद्ध हृदय के द्वारा अन्दर की गहरी लगन से पापों के प्रति घृणा प्रकट की जाय, पश्चात्ताप किया जाय तो अवश्य ही पाप कालिमा धुल जाती है। पश्चात्तापका विमल वेगशाली मरना, अन्तरात्मा पर जमे हुए ढोप रूप कूड़े करकट को बहाता हुआ दूर फेंक देता है, आत्मा को शुद्ध पवित्र बना देता है।

श्री भद्रबाहु स्वामी ने आवश्यक पर एक विशाल नियुक्ति ग्रन्थ लिखा है। उसमें 'मिच्छा मि दुक्कड' के प्रत्येक अक्षर का निर्वचन उपयुक्त विचारों को लेकर, बड़े ही भाव-भरे ढङ्ग से किया है। वे लिखते हैं—

‘मि’ त्ति मिउ-महवत्ते,
 ‘छ’ त्ति दोसाण छादणे होइ।
 ‘मि’ त्ति अ मेराइ ठिओ,
 ‘दु’ त्ति दुगळामि अप्पाण ॥६८६॥
 ‘क’ त्ति कड मे पाव,
 ‘ड’ त्ति डेवेमि त उवसमेण।
 एसो मिच्छा दुक्कड—
 पयक्खरत्थो समासेण ॥ ६८७ ॥

—आवश्यक नियुक्ति

गाथाओं का भावार्थ 'नामैकदेशे नाम ग्रहणम्'—न्याय के अनुसार

इस प्रकार है—‘मि’ कार ध्रुवाम्बुजीमन्त्राया तथा चर्चकम रहित के बिना है। ‘व’ कार दोषों की त्यागने के लिए है। ‘त्रि’ कार संप्रसारणा में रह रहने के लिए है। ‘हु’ कार पाप कर्म करने वाली अपनी कर्मों की मित्रा के लिए है। ‘उ’ कार कृत पापों की वहीरुति के लिए है। और ‘इ’ कार उच पापों को उचरमाने के लिए—बह करने के लिए है।

अनुत्त मूल में कुछ कितने प्रकार की हिम्मा है और इसकी टुटि के लिए तत्त्व सिद्धांति दुल्काई में कितने सिद्धांति दुल्काई की मात्र प्राप्त हुयी है ? हमारे आधीन आचार्यों के इस ग्रन्थ पर भी अपना प्रतिक्रिया प्रभाव निर्धारित किया है। संसार में कितने भी संघर्षी प्रसी हैं वे सब के सब २९३ प्रकार के हैं व प्रतिक्रिया और व कम। उक्त पांच ही विशेषतः येशों में पृथिवी बह आदि पांच स्वरूप अनुत्त निर्देश नामक जैसे है व सब इस सभी जीवों का सम्मेलन हो जाता है। अस्तु उपर्युक्त २९३ येशों की प्रतिक्रिया से जीवितानो वचरोविषय उक्त के दृष्ट पक्षों से जी वि जीवों की हिंसा-विवर्ध है। गुणन करने से २९३ पैर होते हैं। वह प्रतिक्रिया विराचना कर्मात् हिंसा राय और द्वेष के कलह होती है अतः इन सब येशों को हो से गुणन करने पर ११२९ पैर हो जाते हैं। वह विराचना मन वचन, और काय से होती है अतः तीन से गुणन करने पर ३३७४० पैर बन जाते हैं। विराचना करना, करना और अनुभूति के रूप में तीन प्रकार से होती है अतः तीन से गुणन करने पर १ १३,७ पैर हो जाते हैं। इन सबको भी मूल अभिप्राय और वर्तमान कर तीन काय से गुणन करने पर ३ ७ ९ पैर हो जाते हैं। इन को भी यदि गुणन किए, आचार्यों अपनाया गुण और निवर्तमाना—उक्तवृत्त की साक्षी से गुणन करने पर सब १४,२७१९ पैर होते हैं। सिद्धांति दुल्काई का निष्ठा कहा निष्ठा है। आचार्य की प्रतिक्रिया कि उक्त दृष्ट से प्रत्येक प्रसी के प्रति प्रसी प्राप्तता रखते हुए कृत पापों की प्रतिक्रिया आदि की साक्षी से प्रतिक्रिया को अपनी आपना की प्रतिक्रिया बनाए।

संपूर्ण विश्व में जितने भी ससारी जीव हैं, उन सब को जैनदर्शन ने पाँच जातियों में विभक्त किया है। एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक सभी जीव उक्त पाँच जातियों में आजाते हैं। वे पाँच जातियाँ इस प्रकार हैं—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। श्रोत्र=कान, चक्षु=आँख, घ्राण=नाक, रसन=जिह्वा और स्पर्शन=शरीर—ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और अणु-स्पति एकेन्द्रिय जीव हैं, इन को एक स्पर्शन इन्द्रिय ही है। कृमि, शंख, सीप आदि द्वीन्द्रिय हैं, इनको स्पर्शन और रसन दो इन्द्रिय हैं। चींटी, मकोड़ा, खटमल, जूँ आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं, इनको स्पर्शन रसन और घ्राण तीन इन्द्रिय हैं। मक्खी, मच्छर, बिच्छू आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं, इन को पूर्वोक्त तीन और एक चक्षु कुल चार इन्द्रिय हैं। हाथी, घोड़े, गाय, मनुष्य आदि पञ्चेन्द्रिय जीव हैं, इन को श्रोत्र मिला कर पूरी पाँच इन्द्रियाँ हैं।

‘इन्द्र’ नाम आत्मा का है, क्योंकि वही अखिल विश्व में ऐश्वर्य वाला है। जब जगत में ऐश्वर्य कहा ? वह तो आत्मा का ही अनुचर है, दास है। अत एव कहा है—‘इन्द्रति=ऐश्वर्यवान् भवतीति इन्द्र ।’ निरुक्त ४।१।८ और जो इन्द्र=आत्मा का चिन्ह हो, जापक हो, बोधक हो, अथवा आत्मा जिस का सेवन करता हो, वह इन्द्रिय कहलाता है। इस व्युत्पत्ति के लिए देखिए—पाणिनीय अष्टाध्यायी, पाचवा अध्याय, दूसरा पाद और ६३वाँ सूत्र। उक्त निर्वचन के अनुसार श्रोत्र आदि पाँचों ही इन्द्रिय पद वाच्य हैं। ससारी आत्माओं को जो कुछ भी सीमित बोध है, वह सब इन इन्द्रियों के द्वारा ही तो है।

ऐर्यापथिक सूत्र के पढ़ने की विधि भी बड़ी सुन्दर एवं सरस है। त्रिकुत्तों के पाठ से तीन बार गुरुचरणों में यन्दना करने के पश्चात् गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक खड़ा होना चाहिए। खड़े होने की तिथि यह है कि दोनों पैरों के बीच में आगे की ओर चार अंगुल तथा पीछे की ओर एड़ी के पास तीन अंगुल से कुछ अधिक अन्तर रखना चाहिए,

यह विनयुक्ता का अभिव्यक्त है। उपनयन होने के लिये भूमि पर बैठ कर दोनों हाथों को कमर के मुकुट की तरह जोड़ कर मुख के सामने रख कर दोनों हाथों की कोहलियाँ पैर के ऊपर रख कर शीघ्र मुखा का अभिव्यक्त करना चाहिए। परन्तु बहुत कम ही 'इच्छा' कारक संश्लिष्ट से यदि कस्मात्किं तक का पात्र बनना चाहिए। यह आलोचना के लिए आलोचना का सूत्र है। मुखोत्पत्ति की ओर से आकाश मित्र जाने पर 'इच्छा' करना चाहिए। यह आकाश की स्वीकारणा का सूत्र है। इसके अनन्तर मुख के समक्ष ही वक्र आकार से बैठ कर बाँधे हो कर 'इच्छा' पत्रिकामिठ से लेकर मिच्छामि मुकुट तक का पूर्ण रास बनना चाहिए। मुखोत्पत्ति व हों ही आकाश का जल करके उनकी छाती से ही पूर्व का ऊपर की ओर मुख करके बाँधे हो कर यह रास बनाना चाहिए।

आलोचन टोकनमरों के प्रस्तुत सूत्र में आकाश संघर्षों की योजना की है। संघर्ष का अर्थ विराज्य एवं विमानि होना है।

प्रथम आनुपगम संघर्ष है जिस का अर्थ मुखोत्पत्ति से आकाश केन्द्र है। दूसरी विनिष्ठ संघर्ष है जिसमें आलोचना का विनिष्ठ बीजों की विराजना बताया गया है।

तीसरी प्रोक्तसामान्य हेतु संघर्ष है जिसमें सामान्य रूप से विराजना का अर्थ बुद्धि दिया है।

चौथी इन्द्र-अभिव्यक्त हेतु संघर्ष है, जिसमें पावनकर्मों के आदि, बीच विराजना के विशेष हेतु जलन दिया है।

पंचम धर्म्य आन्यदा है जिसमें दो से बीस विराजना-इस एक राज्य से ही सब बीजों की विराजना का अर्थ दिया है।

छठी बीज-संघर्ष है, जिसमें नम्र अथवा पूर्वक बीजों के दोष कट-जाय है।

सातवीं विराजना अन्त्यदा है जिस में अग्रिमा आदि विराजना के अन्त करे गए हैं।

उत्तरी करणं मृग

तस्य

उत्तरी करणेण

पायच्छिन्न करणेण

विमोही करणेण

विमल्ली करणेण

पावाण कम्माण

।नग्घायणट्ठाण

ठामि काउस्सग ।

शब्दार्थ

तस्य—उसकी, दूषित आत्मा की

उत्तरी करणेण—विशेष उरुष्टका के लिए

पायच्छिन्न करणेण—प्रायश्चित्त करने के लिए

विमोही करणेण—विशुद्धि करने के लिए

विमल्ली करणेण—राज्य का त्याग करने के लिए

पावाण—पाप

कम्माण—कर्मों का

निग्घायणट्ठाण—नाश करने के लिए

काउस्सग—कायोस्सग

ठामि—करता हूँ

मार्गार्थ—

शास्त्र की विशेष उत्कृष्टता-बेष्टता के लिए, प्रापञ्चित के लिए, विशेष निर्मलता के लिए, शास्त्ररहित होने के लिए, पार कर्मोंका पूर्णतया विनाश करने के लिए मैं कायमार्थ करता हूँ—अर्थात् सामाजिकता की प्राप्ति के लिए शरीर सम्बन्धी समस्त चञ्चल व्यापारों का त्याग करता हूँ निरुद्ध चिन्तन करता हूँ ।

निर्देशक ।

यह इच्छा करत सूत्र है । इसके द्वारा वैधान्तिक प्रविष्टिमान से दूर जाकर मैं जाती रही हुई सूत्र्य मन्त्रित्व को भी हट करके के लिए विशेष परिष्कार स्वयं कापोत्कर्ष का संकल्प किया जाता है । जीवन में करा भी मन्त्रित्व ब रहने पावे यह महाप्रकार उत्तम सूत्र के द्वारा व्यक्त होता है ।

संस्कार के तीन प्रकार माने गए हैं—दीप मार्जन होना पूर्ण और अविच्छिन्नवाचक । इन तीनों संस्कारों के द्वारा अनेक प्रकारों अपनी निश्चित व्यवस्थाओं में पहुँच जाता है । एक संस्कार यह है, जो सर्व जन्म दोषों को दूर करता है यह दीपमार्जन संस्कार कहलाता है । दूसरा संस्कार यह है जो दोषों को दूर जो अनेक दोष रह गई हो उसे दूर कर दीप रहित पदार्थों के दीप स्वयं की पूर्ति करता है यह दीर्घायु पूर्ति संस्कार है । तीसरा संस्कार दीप रहित पदार्थ में एक प्रकार की विशेषता (बली) उत्पन्न करता है यह अविच्छिन्नवाचक संस्कार कहा जाता है । पञ्चमार्ग संस्कारों का संस्कारण इन्हीं विभिन्न संस्कारों में विभाजित है ।

अध्वर्यव के रूप में महाप्रविष्टि करने की ही के लिये । एक पक्षों वस्तुओं को भुँजी पर बना कर वस्तुओं के लक्ष्य को उत्पन्न करता है । यही पक्ष दीपमार्जन संस्कार है । अन्तिम पक्ष जहाँ से वे विच्छिन्न कर रूप में सुका कर बना अविच्छिन्न वस्तुओं की वह कर देना हीना पूर्ति

संस्कार है। अन्त में सलवटें साफ कर, इस्थी कर देना—तीसरा अतिशया-
धायक संस्कार है।

एक और भी उदाहरण लीजिए। रंगरेज वस्त्र को पहले पानी में
हुवो कर, मल कर उसके दाग धब्बे दूर करता है, यही पहला दोष-
मार्जन संस्कार है। पुन साफ सुथरे वस्त्र को अमीष्ट रंग से रंजित
कर देना, यही दूसरा हीनांग पूर्ति संस्कार है। एव करप लगाकर इस्थी
कर देना, तीसरा अतिशयाधायक संस्कार है। इन्हीं तीन संस्कारों को
शास्त्रीय भाषा में शोधक, विशेषक एव भावक संस्कार कहते हैं।

व्रत शुद्धि के लिए भी यही तीन संस्कार माने गए हैं। आलो-
चना एव प्रतिक्रमण के द्वारा स्वीकृत व्रत के प्रमादजन्य दोषों का
मार्जन किया जाता है। कायोत्सर्ग के द्वारा इधर-उधर रही हुई शेष
मलिनता भी दूर कर एव व्रत को अखण्डित बनाकर हीनांग पूर्ति
संस्कार किया जाता है। अन्त में प्रत्याख्यान के द्वारा आत्मशक्ति में
अत्यधिक वेग पैदा करके व्रतों में विशेषता उत्पन्न की जाती है, यह
अतिशयाधायक संस्कार है।

जो वस्तु एक बार मलिन हो जाती है, वह कुछ एक बार के प्रयत्न
से ही शुद्ध नहीं हो जाती। उस की विशुद्धि के लिए बार-बार प्रयत्न
करना होता है। जग लगा हुआ शस्त्र, एक बार नहीं, अनेक बार
रगड़ने, मसलने और सान पर रखने से ही साफ होता है, चमक पाता है।

पापमल से मलिन हुआ सयमी आत्मा भी, इसी प्रकार, एक बार
के प्रयत्न से ही शुद्ध नहीं हो जाता। उसकी शुद्धि के लिए साधक को
बार-बार प्रयत्न करना पड़ता है। एक के बाद एक अनेक प्रयत्नों की
लंबी परंपरा के बाव ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है,
पहले नहीं। अस्तु, सर्व प्रथम आलोचना सूत्र के द्वारा आत्मविशुद्धि के
लिए प्रयत्न किया जाता है, और गमनागमनादि क्रियाओं ने होने
वाली मलिनता उक्त ईर्या पथिक प्रतिक्रमण से साफ हो जाती है। परन्तु
पापमल की बारीक झोंई फिर भी शेष रह जाती है, उसे भी साफ

करने के लिए और जल्दा शक्य हो बाहर निकलने के लिए ही यह दूसरी बार काबोत्सर्ग के द्वारा प्रति करने का प्रविष्ट संकल्प लिया जाता है। मन बचन और शरीर की चंचलता इत्यादि इष्ट में रीत रहा परादान की स्मृति का प्रवाह बहा कर अपने आपको अशुभ एवं चंचल स्थावर्तों से इत्यादि शुभप्रकार में कैलित्रित बनाकर अर्थ स्थान-विशाल की प्राप्ति के लिए पूर्व बार कर्मों के निर्वातन के लिए मजबूत करना ही प्रस्तुत उचारी करण सूत्र का महा संकल्पकारी उद्देश है।

हो तो यह कर्मोत्सर्ग की प्रविष्टि का सूत्र है। वास्तव मान्य करवा चाहते हैं तो कि काबोत्सर्ग का अर्थ क्या है ? काबोत्सर्ग में दो शब्द हैं—काब और उत्सर्ग। अर्थात् काबोत्सर्ग का अर्थ हुआ—काब=शरीर का शरीर की चंचल स्थावर्तों का उत्सर्ग=त्याग। विशेषार्थ यह है कि कर्मोत्सर्ग करते समय सावक शरीर का साव सूझकर शरीर की मोह-माया त्याग कर आत्म-भाव में प्रवेश करवा है। और जब आत्म-भाव में प्रविष्ट होकर शुद्ध परमात्मत्व का स्मरण किया जाता है तब वह परमात्मभाव में विलीन हो जाता है। अब कि यह परमात्मभाव में की विलीनता प्रविष्टात्मिक स्मरण ब्रह्म में वृत्ति होती है तब आत्म प्रवेशों में प्रवृत्त तब कर्मों की निर्मला होती है विलीन में प्रविष्टता प्राप्ति है। सामाजिक प्रविष्टता का सूत्र काबोत्सर्ग में अन्तर्निहित है।

कर्मोत्सर्ग की स्मृति में शरीर की चंचलता का त्याग उपलब्ध भाव है। शरीर के साव मन बचन का भी प्रवृत्त है। मन बचन और शरीर का दुर्गन्धवार जब तक होता रहता है तब तक पाप कर्मों का आशय बन्द नहीं हो सकता। और जब तक कर्म बन्द नहीं हो दुर्गन्धवार नहीं होता तबतक मोक्षार्थ की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। अतः कर्म कर्मों को तोड़ने के लिए ब्रह्म कर्मों का आशय रोकने के लिए मन, बचन और शरीर के अशुभप्रकारों का त्याग आवश्यक है और यह त्याग कर्मोत्सर्ग की प्राप्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार कर्मोत्सर्ग

मोक्ष प्राप्ति का प्रधान कारण है, यह न भूलना चाहिये ।

प्रायश्चित्त का महत्त्व, साधना क्षेत्र में बहुत बढ़ा माना गया है । प्रायश्चित्त एक प्रकार का आध्यात्मिक दण्ड है, जो किसी भी दोष के होने पर साधक द्वारा अपनी हृष्ट्या से लिया जाता है । इस आध्यात्मिक दण्ड का उद्देश्य पृथक् लक्ष्य होता है—आत्मशुद्धि, हृदय शुद्धि । आत्मा की अशुद्धि का कारण पापमल है, भ्रान्त आचरण है । प्रायश्चित्त के द्वारा पाप का परिमार्जन और दोष का शमन होता है, इसीलिए प्रायश्चित्तमनुष्य आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में प्रायश्चित्त का पापछेदन, मलापनयन, विशेषण और अपराध-विशुद्धि आदि नामों से उल्लेख किया गया है ।

आगम साहित्य में ब्राह्म और आम्यन्तर भेद से बारह प्रकार के तप का उल्लेख है । आत्मा पर लगे पाप मल को दूर करने वाला उपर्युक्त प्रायश्चित्त, आम्यन्तर तप में माना गया है । अतएव आलोचना, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग आदि की साधनाएँ सब प्रायश्चित्त हैं । स्थानाङ्ग सूत्र के दशमस्थान में दश प्रकार के प्रायश्चित्त का उल्लेख है । उनमें से यहा प्रकृत में कायोत्सर्ग रूप जो पञ्चम व्युत्सर्गाहं प्रायश्चित्त है, उस का उल्लेख है । व्युत्सर्ग का अर्थ करते हुए अभयदेव कहते हैं कि शरीर की चपलता-जन्य चेष्टाओं का निरोध करना व्युत्सर्ग है—व्युत्सर्गाहं यत्कायचेष्टानिरोधतः-स्थानाङ्ग ६ ठा० । शरीर की क्रियाओं को रोक कर, मौन रह कर, धर्म ध्यान के द्वारा मन को जो एकाग्र बनाया जाता है, उक्त कायोत्सर्ग का आत्म शुद्धि के लिए विशेष महत्त्व है । स्पन्दन, दूषण का प्रतिनिधि है तो स्थिरत्व, शुद्धि का प्रतिनिधि है ।

प्रायश्चित्त का निर्वचन पूर्वाचार्यों ने बड़े ही अनूठे ढंग से किया है । प्रायः=बहुत, चित्त=मन किंवा जीव को शोधन करने वाला । जिसके द्वारा हृदय की अधिक से अधिक शुद्धि हो, वह प्रायश्चित्त कहलाता है—‘प्रायोनाहुल्येन चित्त=जीव शोधयति, कर्ममलिन विमली करोति’ पञ्चाशक ।

प्रायश्चित्त का दूसरा अर्थ होता है—पाप का छेदन करने वाला—

करने के लिए और कष्टाः शक्य की बाहर निकल घेँकने के लिए हो वह दूसरी बात कर्मोत्सर्ग के द्वारा दृष्टि करने का पवित्र संकल्प लिया जाता है। यत्र बचन और शरीर की संबद्धता इत्यन्त इत्यत्र में बीत-राम साधना की स्तुति का प्रवाह बहा कर अपने ध्यानको अत्यन्त एवं चंचल व्यक्तियों से इत्यन्त सुमन्यतापर में कैलियुत बनाकर अर्ध कर्म-विषय की प्राप्ति के लिए एवं पाप कर्मों के निर्वातन के लिए समर्पण करना ही प्रस्तुत उचरी कर्म धृष्ट का महा मंगलकारी उद्देश्य है।

हाँ तो यह कर्मोत्सर्ग की परिभाषा का धृष्ट है। बाष्पक मान्यता करना चाहते होंगे कि कर्मोत्सर्ग का अर्थ क्या है ? कर्मोत्सर्ग में दो अन्व है—कर्म और उत्सर्ग। अर्थात् कर्मोत्सर्ग का अर्थ हुआ—कर्म-शरीर का शरीर की चंचल क्रियाओं का उत्सर्ग-त्याग। विवेचार्थ यह है कि कर्मोत्सर्ग करते समय साधक शरीर का बाष्प सुखक शरीर की मोक्ष-साधना त्याग कर आत्म-साध में प्रवेश करता है। और जब आत्म-साध में प्रविष्ट होकर कुछ परमात्मत्व का स्मरण किया जाता है तब वह परमात्मभाव में विलीन हो जाता है। जब कि वह परमात्मभाव में विलीन प्रतिक्रमिक रसमय दशा में पहुँचती है तब आत्म शरीरों में अन्त पाप कर्मों की निर्मला होती है जीवन में पवित्रता जाती है। साध्यात्मिक पवित्रता का धृष्ट कर्मोत्सर्ग में अन्तर्निहित है।

कर्मोत्सर्ग की व्युत्पत्ति में शरीर की चंचलता का त्याग उपरजकत्व साध है। शरीर के बाष्प मात्र बचन का भी प्रवृत्त है। यत्र बचन और शरीर का दुर्भाव्यता जब तक होता रहता है जब तक पाप कर्मों का आत्मक अन्त नहीं हो सकता। और जब तक कर्म अन्तन से सुखमरा नहीं होता तबतक मोक्षपद की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। अर्थात् कर्म कर्मों को छोड़ने के लिए तथा कर्मों का आत्मक रोकने के लिए साध, बचन और शरीर के अद्युपन्यासों का त्याग आवश्यक है और यह त्याग कर्मोत्सर्ग की साधना के द्वारा होता है। इस प्रकार कर्मोत्सर्ग

मोक्ष प्राप्ति का प्रधान कारण है, यह न भूलना चाहिए ।

प्रायश्चित्त का महत्त्व, साधना क्षेत्र में बहुत बड़ा माना गया है । प्रायश्चित्त एक प्रकार का आध्यात्मिक दण्ड है, जो किसी भी दोष के होने पर साधक द्वारा अपनी इच्छा से लिया जाता है । इस आध्यात्मिक दण्ड का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है—आत्मशुद्धि, हृदय शुद्धि । आत्मा की अशुद्धि का कारण पापमल है, अन्त आचरण है । प्रायश्चित्त के द्वारा पाप का परिमार्जन और दोष का शमन होता है, इसीलिए प्रायश्चित्तमसुख्य आदि प्राचीन धर्म ग्रंथों में प्रायश्चित्त का पापछेदन, मलापनयन, विशोधन और अपराध-विशुद्धि आदि नामों से उल्लेख किया गया है ।

आगम साहित्य में बाह्य और आभ्यन्तर भेद से बारह प्रकार के तप का उल्लेख है । आत्मा पर लगे पाप मल को दूर करने वाला उपर्युक्त प्रायश्चित्त, आभ्यन्तर तप में माना गया है । अतएव आलोचना, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग आदि की साधनाएँ सब प्रायश्चित्त हैं । स्थानाङ्ग सूत्र के दशमस्थान में दश प्रकार के प्रायश्चित्त का उल्लेख है । उनमें से यहा प्रकृत में कायोत्सर्ग रूप जो पञ्चम व्युत्सर्गाहं प्रायश्चित्त है, उस का उल्लेख है । व्युत्सर्ग का अर्थ करते हुए श्रमयदेव कहते हैं कि शरीर की चपलता-जन्य चेष्टाओं का निरोध करना व्युत्सर्ग है—व्युत्सर्गाहं यत्कायचेष्टानिरोधत-स्थानाङ्ग ६ ठा० । शरीर की क्रियाओं को रोक कर, मौन रह कर, धर्म ध्यान के द्वारा मन को जो एकाग्र बनाया जाता है, उक्त कायोत्सर्ग का आत्म शुद्धि के लिए विशेष महत्त्व है । स्पन्दन, दूषण का प्रतिनिधि है तो स्थिरत्व, शुद्धि का प्रतिनिधि है ।

प्रायश्चित्त का निर्वचन पूर्वाचार्यों ने बड़े ही अनूठे ढंग से किया है । प्रायः=बहुत, चित्तः=मन किंवा जीव को शोधन करने वाला । जिसके द्वारा हृदय की अधिक से अधिक शुद्धि हो, वह प्रायश्चित्त कहलाता है—‘प्रायोगाहुत्येन चित्तः=जीव शोधयति, कर्ममलिन विमली करोति’ पञ्चाशक । प्रायश्चित्त का दूसरा अर्थ होता है—पाप का छेदन करने वाला—

पापक्षेदकत्वात् प्रायश्चित्तं प्राप्ते पापक्षिप्तमिति—स्या ३ अ १ उ४ ।

तोसरा चर्च और है-माय-आप उसकी चित्त-शोधन करवा—
प्राय-चार चित्तिर्दिष्ट, चित्त तत्त्व पर शोधनम् ।-च १ अपि ।
तथा—आपराधो वा प्राय-चित्तं शुद्धिः, प्रायश्चित्तं चित्तं प्रायश्चित्त-आप-
राधशुद्धिः—साम्प्रतिक ३ । ११ । १ । उक्त इसी चर्चों का मूल
मिथेकावरणक में इस प्रकार बिचा है—

प्राय-क्षिप्तं कर्म,

प्रायश्चित्तं तु अपराधं समा ।

प्रायश्चित्तं वा मि चित्तं

लोह सेव पश्चित्तं ॥ १५५ ॥

प्रायश्चित्त की एक और भी बड़ी सुन्दर व्युत्पत्ति है जो सर्वसाधारण दर्शनक जगता के भावम को ध्यान में रखकर की गई है । प्रायः का चर्च लोक-जगता है और चित्तका चर्च मन है । चित्त बिचा के द्वारा जगता के मन में काहर हो वह प्रायश्चित्त है । प्रायश्चित्त कर देने के बाद जगता पर क्या प्रतिक्रिया होती है वही इस व्युत्पत्ति का पाल है । बात यह है कि—कुछ भी प्राय करने वाला व्यक्ति जगता की चर्चों से गिर जाता है जगता उसे बुरा की दृष्टि से देखने लगती है । जगता में काहर चर्चिराज का होता है, प्रायश्चित्त का नहीं । प्रायश्चित्त के करने अनुभव जगता के हृदय में हो जगता वह चर्चिराज हृदय गौरव बढ़ा देता है । वरन्तु जब वह हृदय हृदय से प्रायश्चित्त कर देता है अपने अपराध का उचित क्षमा हो जाता है तो जगता का हृदय भी बढ़ा जाता है और वह उसे ईश्वरी प्रेम की तथा गौरव की दृष्टि से देखने लगती है ।

प्राय-क्षिप्तं कर्म प्रायश्चित्तमिति मनो मने

तन्निष्ठ—प्रायश्चित्तं कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ।

—प्रायश्चित्त स्मृत्यनुवृत्ति

प्रायश्चित्त का एक चर्च और भी है जो वैदिक साहित्य के सिद्धांतों

द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रायश्चित्त शब्द के—‘प्राय’ और ‘चित्त’ ये दो विभाग हैं। प्राय विभाग प्रयाणभाव का सूचक है। आत्मा की भूतपूर्व शुद्ध अवस्था ही ‘प्राय’ है। अस्तु, इस गतभाव का पुन चयन-समग्र-आधान ही ‘चित्त’ है। प्रायोभाव का चयन ही प्रायश्चित्त है। दूषणों के कारण मलिन आत्मा शुद्ध होकर पुन स्वरूप में उपस्थित हो, यह प्रायश्चित्त का भावार्थ है। यह अर्थ भी प्रस्तुत प्रकरण में युक्तिसंगत है। कायोत्सर्गरूप प्रायश्चित्त के द्वारा आत्मा चंचलता से हटकर पुन अपने स्थिररूप में, आध्यात्मिक दृष्टि से व्रतों की दृढता में स्थित हो जाता है।

अहिंसा, सत्य आदि व्रतों के लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं हो सकता। सुव्रती होने के लिए सृष्टि से पहली एव मुख्य शर्त यह है कि उसे शल्य रहित होना चाहिए। सच्चा व्रती एव त्यागी वही है, जो सर्वथा निश्छल होकर, अभिमान दम एव भोगासिक्त से परे होकर अपने स्वीकृत चारित्र्य में लगे दोषों को स्वीकार करता है, यथाविधि प्रति क्रमण करता है, आलोचना करता है, और कायोत्सर्ग आदि के द्वारा शुद्धि करने के लिए सदा तैयार रहता है। जहां दम है, व्रत शुद्धि के प्रति उपेक्षा है, वहाँ शल्य है। और जहाँ शल्य है, वहाँ व्रतों की साधना कहाँ? इसी आदर्श को ध्यान में रखकर आचार्य उमास्वाति जी तत्त्वार्थसूत्र में कहते हैं—‘निशल्यो व्रतो’ ७। १३।

शल्य का अर्थ होता है—जिसके द्वारा अन्तर में पीड़ा सालती रहती हो, कसकती रहती हो, वह तीर, भाला और काँटा आदि। ‘शल्येतेऽनेन इति शल्यम्।’ आध्यात्मिक क्षेत्र में माया, निवान और मिथ्या-दर्शन को शल्य, लक्षणा वृत्ति के द्वारा कहते हैं। लक्षणा का अर्थ आरोप करना है। तीर आदि शल्य का आन्तरिक वेदना-जनक रूप-साम्य से माया आदि में आरोप किया गया है। जिस प्रकार शरीर के किसी भाग में काँटा तथा तीर आदि जब छुप जाता है, चैन नहीं लेने देता है, शरीर को विपाक बनाकर अस्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार

आवा आदि राज्य भी जब सन्तुष्टि-द्वय में भ्रम करते हैं तब साधक की आत्मा को शान्ति नहीं देते हैं। सर्वथा व्याकुल एवं बेचैन भिन्न रहते हैं। सर्वथा असह्य बनाने रहते हैं। यहिहा, सत्य आदि आत्मा का आध्यात्मिक स्वास्व्य है वह राज्य के द्वारा नीपट हो जाता है, साधक आध्यात्मिक दृष्टि में भीमार बन जाता है।

(१) मायाशून्य—माया का चर्च कवर होता है। जलपूर कल करना, सौम्य रहना जलना की शान्ति की नवीनरुति रहना, चंदर और चंदर दृश्य से सरल न रहना स्वीकृत करने में कभी दोषों की आलोचना न करना इत्यादि मायाशून्य है।

(२) निदानशून्य—कर्माचरण से सांसारिक दुःख की कामना करना, जीनों की आलोचना रहना, निदान है। किसी राजा आदि का जब बैसन देखकर किया दुःखकर मन में वह संकल्प करना कि अत्यन्त तब आदि मेरे कर्म के फलस्वरूप मुझे भी वह ही वैभव-समृद्धि प्राप्त हो वह निदानशून्य है।

(३) सिद्धादर्शन शून्य—सत्य पर जडा न जानना असत्य का आत्मर रहना सिद्धादर्शन शून्य है। वह राज्य बहुत भयंकर है। इसके कारण कभी भी सत्य के प्रति कमिश्नरि नहीं होती। वह राज्य सन्मादर्शन का विरोधी है।

अबतक साधक के द्वारा में समवासांग रूप में कमिश्नरि कवर कहे हुए किसी भी राज्य का संकल्प बना लीया तब तक कोई भी निबन्ध बना मत बिगड़ नहीं हो सकता। मायावी का मत असत्य मिश्रित होता है। भीमाशून्य का मत भीतरना जानना से शून्य बनता होता है। सिद्धा दृष्टि का मत केवल अत्यन्तित करक है। समस्त के बिना भीर से और निदानरूप भी सर्वथा निगूढ है, अत्यन्त कर्म बन का कारण है।

प्रत्युक्त उचरीकरण राज के अत्यन्त में कमिश्नरि सार कर वह सत्य है कि मत एवं आत्मा की दृष्टि के बिना साधकित आत्मरक

है। प्रायश्चित्त परिणाम-शुद्धि के बिना नहीं हो सकता, अतः भाव-शुद्धि आवश्यक है। भावशुद्धि के लिए शक्त्य का त्याग जरूरी है। शक्त्य का त्याग और पापकर्मों का नाश कायोत्सर्ग से हो सकता है अतः कायोत्सर्ग का करना परमावश्यक है। कायोत्सर्ग संयम की भूलों का एक विशिष्ट प्रायश्चित्त ही है।

३ ७ ३

आगार सूत्र

अन्नस्य ऊसमिएण नीससिएण
आसिएण छीएण वंमाइएण
उइइएण वाय-मिमगाण
ममसीए, पित्त—मुच्छाए ॥१॥

सुहुमेहि जग—संचालेहि
सुहुमेहि जेऊ—संचालेहि
सुहुमेहि विदिठ—संचालेहि ॥२॥

एवमाइएहि आगारेहि
जममो अचिराहिजो
हुअ मे काउस्तमो ॥३॥

जाव अरिहताण मगबंताण
नमुक्कारेण न पारेमि ॥४॥

ताव काय ठाणेण मोणण
मण्णेण अप्पाण बोसिरामि ॥५॥

शब्दार्थ

अन्नत्य=आगे कहे जाने वाले	आगारेहि=आगारों-अपवादों से
आगारों के सिवा कायो-	मे=मेरा
त्सर्गमें शेष काय व्यापारों	काउत्सर्गो=कायोत्सर्ग
का त्याग करता हू ।	अभगो=अभग्न
ऊससिएण=उच्छ्वास से	अविरादियो=विराधनारहित
नीससिएण=निश्वास से	हुज्ज=हो
खासिएण=खासी से	[कायोत्सर्ग कब तक ?]
छीएण=छींक से	जाव=जब तक
जभाइएण=जभाई-उवासी से	अग्गिताण=अग्निहन्त
उड्डुएण=डकार से	भगवताण=भगवान को
वायनिसर्गेण=अपान वायु से	नमुक्कारेण=नमस्कार करके कायो-
ममलीए=चक्कर आने से	त्सर्ग को
पित्तमुच्छ्राए=पित्त विकार की मूर्छा	न पारेमि=न पारू
से	ताव=तबतक
सुहुमेहि=सूक्ष्म	ठाणेण=(एक स्थान पर) स्थिर
अगसचालेहि=अग के संचार से	रहकर
सुहुमेहि=सूक्ष्म	मोणेण=मौन रहकर
खेलसचालेहि=कफ के संचार से	भाणेण=ध्यानस्थ रहकर
सुहुमेहि=सूक्ष्म	अप्पाण=अपने
दिट्ठिसचालेहि=दृष्टि के संचार	काय=शरीर को
से	वोसिरामि=(पाप कर्मों से) अलग
एवमाइएहि=इत्यादि	करता हूँ

भावार्थ

कायोत्सर्ग में काय-व्यापारों का परित्याग करता हूँ, निश्चल होता हूँ, परन्तु जो शारीरिक क्रियाएँ अशक्य परिहार होने के कारण स्वभावतः

भग नहीं तो और क्या है ? इसी सूक्ष्म बात को लक्ष्य में रख कर सूत्रकार ने प्रस्तुत आगार सूत्र का निर्माण किया है। अब पहले से ही छूट रख लेने के कारण प्रतिज्ञा भग का दोष नहीं होता। कितनी सूक्ष्म सूक्त है ? सत्य के प्रति कितनी अधिक जागरूकता है ?

‘एवमाहर्षि आगारेहि’ उक्त पद के द्वारा यह विधान है कि श्वास आदि के बिना यदि कोई और भी विशेष कारण उपस्थित होतो कायोत्सर्ग बीच में ही, समय पूर्ण किए बिना ही समाप्त किया जा सकता है। याद में उचित स्थान पर पुनः उसको पूर्ण कर लेना चाहिए। बीच में समाप्त करने के कारणों पर प्राचीन टीकाकारों ने अच्छा प्रकाश डाला है। कुछ कारण तो ऐसे हैं, जो अधिकारी भेद से मानवी दुर्बलताओं को लक्ष्य में रखकर माने गए हैं। और कुछ उत्कृष्ट दयाभाव के कारण है। अतएव किसी आकस्मिक विपत्ति में किसी की सहायता के लिए कायोत्सर्ग खोजना पड़े तो उसका आगार रखा जाता है। आप विचार सकते हैं, जैनधर्म शुष्क क्रिया काण्डों में पड़कर जड़ नहीं हो गया है। वह ध्यान के जैसे आवश्यक विधान में भी आकस्मिक सहायता देने की छूट रख रहा है। आज के जड़ क्रियाकाण्डी इस ओर लक्ष्य देने का कष्ट उठाए।

हा तो टीकाकारों ने आदि शब्द से अग्नि का उपद्रव, डाकू अथवा राजा आदि का महाभय, सिंह अथवा सर्प आदि क्रूर प्राणियों का उपद्रव, तथा पञ्चेन्द्रिय जीवों का छेदन-भेदन इत्यादि अपवादों का ग्रहण किया है। अग्निआदि के उपद्रव का ग्रहण इसलिए है कि—संभव है, साधक दुर्बल हो। उस समय तो अड़ा रहे, किन्तु वाद में भावों की मलिनता के कारण पतित हो जाय। दूसरी बात यह भी है कि साधक दृढ़ भी हो, जीवन की अन्तिम घड़ियों तक विशुद्ध परिणामी भी रहे, किन्तु लोकापवाद तो भयकर है। व्यर्थ की छष्टता के लिए लोग, जैनधर्म की निन्दा कर सकते हैं। और भला मिथ्या कदाग्रह रखकर जीवन को नष्ट कर देने से लाभ भी क्या है ?

पंचेन्द्रजी की बातें का ईदग-खीदग आगाह स्वल्प इतना ही रखा गया है कि यदि अपने समाज किसी जीव की हत्या होती हो तो सुपचार न न देखता रहे। शीघ्र ही पचान चौबसर कम हत्या को बन्द कराना चाहिए। यदिना से बंदकर कोई साधना नहीं हो सकती। सर्वादि किसी को कम के तो वहाँ भी सहायका के द्विज व्याम मोक्षा या सफल है। इसी भाव को ब्रह्म में एककर अर्थात् हेमचन्द्र बीमलास के तीसरे प्रकरण पर की अपनी स्वीकृत वृत्ति में लिखते हैं—“मार्जार मृगिकान् । पुरतो गमन उग्रतः जगुधरी न मङ्ग । सर्वान्ते ब्रह्मनि वा साध्याही स्वया उग्रमपतो न मङ्ग ।

‘ब्रह्मणो जीर ‘अग्निदिशो के संसृष्ट कय ब्रह्मणः ब्रह्मणः पूर्व ‘अग्निदिशः’ है। ब्रह्मणः का अर्थ पूर्वतः वह न होना है जीव अग्निदिशः का अर्थ देखना नष्ट न होना। मन्त्रः सर्वान्ते विनाशिनः न मन्त्रोऽमन्त्रः । विरक्तो देशमन्त्रः न विरक्तोऽग्निदिशः”

—बोधोद्गाह्य गृहीत प्रकरणटीका ।

काबोत्सर्ग प्रकृतन से कराया चाहिए अपना निबन्धक सीधे करे होकर नीचे की ओर मुजायों को ब्रह्मब्रह्म एककर अपने नाशिका के ब्रह्ममाण पर ब्रह्मणः अपना कन्द करके निब मुजा के द्वारा कराया की अग्नि मुन्दर होगा। काबोत्सर्ग में इन बातों का ब्रह्मब्रह्मणः व्याम एकता चाहिए—एक ही वीर पर अधिक मत न देना, दोबार चाहि का नद्वारा न देना अथवा नीचे की ओर नहीं कृत्यता अर्थों नहीं बिराता तिर नहीं ब्रह्मणा चाहि ।

सुत्र में काबोत्सर्ग के काज के सम्बन्ध में अर्थों करते हुए जो वह कहा गया है कि—“जगो अग्निदिशः” अपने एक काबोत्सर्ग का कन्द है, इसका वह अर्थ नहीं कि काबोत्सर्ग का कोई निश्चित कन्द नहीं जब की जाता ठकी कयो अग्निदिशः वरा जीर पूर्व पर किया। कयो अग्निदिशः के अर्थ का जो वह ज्ञान है कि जिसके काज का काबोत्सर्ग किया जाय अथवा जो कोई निश्चित वद वरा काय वह पूर्व होने

पर ही समाप्ति सूचक 'नमो अरिहन्ताय, पदना चाहिण् । यह नियम कायोत्सर्ग के प्रति सावधानी की रक्षा के लिए है । अन्यमनस्कभाव से लापरवाही रखते हुए कोई भी साधना शुरू करना और समाप्त करना, फल प्रद नहीं होता । पूर्ण जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग प्रारम्भ करना और समाप्त करना, कितना अधिक आत्मजागृति का जनक होता है, यह अनुभवी ही जान सकते हैं ।

प्रस्तुत सूत्र में पाच सपदा=विश्राम हैं —

प्रथम एक वचनान्त आगार सपदा है, इसमें एक वचन से आगार बताए हैं ।

दूसरी बहु वचनान्त आगार सपदा है, इसमें बहु वचन के द्वारा आगार बताए हैं ।

तीसरी आगन्तुक आगार सपदा है, इसमें आकस्मिक अग्नि-उपद्रव आदि की सूचना है ।

चतुर्थ कायोत्सर्ग विधि सपदा है, इसमें कायोत्सर्ग के काल की मर्यादा का संकेत है ।

पाचमी स्वरूप सपदा है, इसमें कायोत्सर्ग के स्वरूप का वर्णन है ।

यह संपदा का कथन सूत्र के अन्तरंग मर्म को समझने के लिए अतीव उपयोगी है ।

१ ८ १

चतुर्विंशतिस्तत्र सप्त

(१)

सोगस्तु उज्ज्वलयगरे,

वस्मत्तित्त्वयरे जिम ।

अटिष्ठे कित्तइस्तु

कठवीसं पि कमली ॥

(२)

उत्तममजिय व बवे

सुमयमभिगवण व सुमह व ।

पत्तमप्पह सुपास

जिण व चरप्पह बवे ॥

(३)

सुबिहि व पुप्फवत्त

सीअरु-सिअवस-वासुपुअ व ।

विमलमवत्त व जिण

वस्म सति व बयामि ॥

(४)

कुमु अर व मत्ति

बवे मुत्तिमुत्तय नमिजिअ व ।

वदामि रिदुर्नेमि,

पास तह वद्धमाण च ॥

(५)

एव मए अभियुआ,

विदुय-रयमला पहीण-जरमरणा ।

चउवीस पि जिणवरा,

तित्थयरा मे पसीयतु ॥

(६)

कित्थिय-वदिय-महिया,

ज ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।

आरुग्ग-ओहिलाभ,

समाहि-वरमुत्तम दितु ॥

(७)

चदेसु निम्मलयरा,

आइच्चेसु अहिय पयासयरा ।

सागरवरगभीरा,

सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥

शब्दार्थ

(१)

लोगस्स=सम्पूर्ण लोक के
उज्जोयगरे=उद्धोत करनेवाले
धम्मतित्थयरे=धर्मतीर्थ के कर्ता
जिणो=राग द्वेष के विजेता
अरिहते=अरिहन्त

चउवीसपि=चौबीस ही
केवली=केवल जानियों का
कित्तइस्स=कीर्तन करूंगा

(२)

उसमं=अष्टमदेव
च=ओर

(६)

दितु=देवें

जे=जो

(७)

ए=ये

चदेसु=चन्द्रों से भी

लोगस्त=लोक में

निम्मलयरा=विशेष निर्मल

उत्तमा=उत्तम

आइच्चेसु=सूर्यों से भी

कित्तय=कीर्तित=स्तुत

अहिय=अधिक

वदिय=वन्दित

पयासयरा=प्रकाश करनेवाले

महिया=पूजित

सागरवर=महा सागर के समान

सिद्धा=तीर्थंकर हूँ, वे

गभीरा=गम्भीर

आरुग=आरोग्य=आत्मशक्ति, और

सिद्धा=सिद्ध (तीर्थंकर) भगवान

बोहिलामं=धर्म प्राप्ति का लाभ

मम=मुझको

उत्तम=श्रेष्ठ

सिद्धि=सिद्धि, मुक्ति

समाहिवर=प्रधान समाधि

दिसतु=देवें

भावार्थ

अखिल विश्व में धर्म का उद्द्योत=प्रकाश करनेवाले, धर्मतीर्थ की स्थापना करनेवाले, [राग द्वेष के] जीतनेवाले, [अन्तरग काम क्रोधादि] शत्रुओं को नष्ट करनेवाले, केवल ज्ञानी चौरीस तीर्थ करें का मैं कीर्तन करूंगा=स्तुति करूंगा ॥१॥

श्री ऋषभदेव, श्री अजितनाथजी को वन्दना करता हूँ। सम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, और राग द्वेष-विजेता चन्द्रप्रभ जिनको भी नमस्कार करता हूँ ॥२॥

श्री पुण्यदन्त (सुविधिनाथ), शीतल, श्रेयास, वासु पूज्य, विमलनाथ, राग-द्वेष के विजेता अनन्त, धर्म, तथा श्री शान्तिनाथ-भगवान को नमस्कार करता हूँ ॥३॥

श्री कुण्डुनाथ, अरुनाथ, भगवती मल्लि, मुनिसुव्रत, एवं राग-द्वेष के विजेता नमिनाथजी को वन्दना करता हूँ। इसी प्रकार भगवान अरिष्ट-

मेमि पार्श्वनाथ अन्तिम तीर्थ कर बह मान (महावीर) राम्यी को भी सम्मत्कार करता है ॥४॥

जिनकी मि स्तुति की है जो कर्मकर भूत के मत से रहित है, जो अस्मरय राजो से उरया मुक्त हैं वे अन्तः शत्रुओं पर विजय पानेवाले परमप्रयत्नक शीवीत छेप कर सुन्दर प्रथम हो ॥५॥

जिनको इन्द्रादि देवों तथा गुरुओं ने स्तुति की है बन्धना की है, पूजा, अर्घ्य की है, श्रीर को अन्तिम संस्कार में सबसे उत्तम है, वे सिद्ध तीर्थ कर मात्मान मुझे आयेन-अन्तिम अर्घ्य आत्म-शक्ति बोधिन अन्तःशत्रुनाशिन एतद्वत् का पूर्ण काम तथा उत्तम अर्थि प्रदान करें ॥६॥

जो अनेक कोमलकोटि चन्द्रमाओं से भी विर्येय निर्मल है, जो हनों से भी अधिक प्रकाशमान है, जो एवं मूरमय जैसे महात्म्य के समान सम्यगी है वे सिद्ध मात्मान मुझे सिद्धि अर्पण करें अर्थात् उनके आत्म-मन से मुझे सिद्धि-लोभ प्राप्त हो ॥ ॥

निरूपण

सामाजिक की व्यवस्था का के सिद्ध आत्म-विशुद्धि का होय वरमा-करक है। अतएव सर्व प्रथम आत्मोत्थान सूत्र के द्वारा देवी अथि-प्रतिक्रिया करके आत्म-शुद्धि की गई है। उत्तमात् निशुद्धि में और अधिक उत्कर्ष देना करने के लिए पूर्व हिंसा आदि पृथ्वी के लिए आत्म-हित करने के लिए आत्मोत्थान की आवश्यकता का विशेष किया गया है। शीवी आत्मोत्थान के बाद यह पुनः तीसरी बार एक इन्द्र में अन्तः-निशुद्धि सूत्र के द्वारा अन्तिमपुनः की गई करने का विधान है। और समाप्त में अन्तिमशुद्धि सूत्र की बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त है। अतएव कोमल अथि साक्षि की एक काम रचना है। इसके अन्तः अन्त में अन्ति-आत्म का अन्तः अन्त किया हुआ है। अगर कोई अन्त, पर-पर का अन्ति-आत्म से अन्त हुए अन्त का अन्तः आत्म अन्त हुआ, अन्त पाठ की परे की यह अन्त ही आत्म-विशुद्धि हुए किया न रहेगा। और

साधना में सन्यग्दर्शन का बड़ा भारी महत्त्व है। और वह सम्यग्दर्शन किस प्रकार अधिकाधिक विशुद्ध होता है ? वह विशुद्ध होता है, चतुर्विंशति स्तव के द्वारा। 'चउज्वीसत्यएण दसणमिसोहि जणयइ'—उत्तराध्ययन २१।६।

आज ससार अत्यधिक त्रस्त, दुःखित एवं पीड़ित है। चारों ओर क्लेश एवं कष्ट की ज्वालाएँ धधक रही हैं, और बीच में अवरुद्ध मानव-प्रजा झुलस रही है, उसे अपनी मुक्ति का कोई मार्ग प्रतीत नहीं होता। ऐसी अवस्था में सरलभावेन सतों के द्वार खटखटाये जाते हैं, और अपने रोने रोये जाने हैं। बालक, बूढ़े, नवयुवक और स्त्रियाँ सभी प्रार्थना लिए कातर हैं। सन्त उन्हें हमेशा से एक ही उपाय बताते चले आए हैं—भगवान का नाम, और ब्रह्म नाम। चौंकि नहीं, क्या कुछ गलत कह दिया गया है ? यिज्जुल नहीं। भगवान् के नाम में अपार शक्ति है, अपार बल है, जो चाहो सो पा सकते हो, आवश्यकता है, श्रद्धा की। बिना श्रद्धा एवं विश्वास के कुछ नहीं होता। लाखों जन्म बीत जाएँ, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल अभाव के लौह-द्वार से टकरा कर लौट आवोगे। यदि श्रद्धा और विश्वास का बल लेकर आगे बढ़ोगे तो सम्पूर्ण विश्व की निधियाँ आपके श्री चरणों में बिखरी पायगी।

एक कहानी है। विद्वानों की समा थी। एक विद्वान् मुट्ठी बद किये उपस्थित हुए। एक ने पूछा—मुट्ठी में क्या है ? उत्तर मिला—हाथी। दूसरे ने पूछा—उत्तर मिला—बोदा। तीसरे ने पूछा—उत्तर मिला—गाय। विद्वान् ने किसी को मैस तो किसी को सिंह, किसी को हिमालय तो किसी को समुद्र, किसी को चाँद तो किसी को सूरज बता-बता कर सबको आश्चर्य में डाल दिया। सब लोग कहने लगे—मुट्ठी है या बला ? मुट्ठी में यह सब कुछ नहीं होसकता। सर्वथा झूठ। विद्वान् ने मुट्ठी खोजी—एक नन्हीं-सी रंग की टिकिया हथेली पर रखी थी। पानी डाला, दवात में रंग घुल गया। अब विद्वान् के हाथ में कागज था, कलम थी। जो कुछ कहा था वह सब, सुन्दर चित्रों के रूप में सबको मिल गया।

वही वरुण भगवान् के कन्दे स नाम में है । यद्वा का वरुण वरुण-
ज्ञान और वरुण की कर्मज कर्मज वीर्य-
कीर्य । सब मिलकर कभी किसी बात की नहीं है । सभी विविधा
पुत्र न कर सकती थी । इसी प्रकार वरुणादीन नाम की वरुण नहीं कर
सकता है ।

कोय कहते हैं वरुण नाम से क्या होता है ? मैं कहता हूँ, क्या !
व्यापक केस व्यापकत्व में क्या रहा है । व्याप किसी वर वरुण
क्या मंगते हैं । वरुण पुत्रता है । क्या नाम ? व्याप कह वीर्य नाम का
तो पता नहीं । क्या होगा ? मामला यह । व्याप तो कहते हैं—नाम से
कुछ नहीं होता । वही तो विना नाम के सब चीजें होकर । वही वरुण
भगवान् के नाम में है । वरुण पुत्र न समझिए । वरुण का वरुण कर्मज
वरुण वरुण के साथ नाम वीर्य, जो वरुणों की हो व्याप ।

श्री कृष्णदेव से लेकर भगवान् महावीर तक चौबीस चौबीस
हमारे इन्द्रिय हैं हमें यहिसा वीर सत्य का मार्ग चलाने वाले हैं । वरुण
भगवान् के द्वारा कर्मज में वरुणों पुत्र हमको विष्णु-व्योम के देवताओं
हैं वरुण वरुणों के वरुण मरुति के वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
वरुण हम साधकों का सुख कर्तव्य है । वरुण हम व्यापकत्व विष्णु
वरुणवरात्म्य भगवान् का सुखकर्तव्य न करें तो वह हमारा सुख रहना
व्यपनी वरुणों की विष्णुत्व करना है । वरुणों से सुखाधिक सत्य एवं पुत्र-
वीर्य व्यक्ति के सम्बन्ध में सुख रहना वैयकत्व की वरुणों के वरुणों में
वरुणों की विष्णुत्वता का वरुण सत्य है—*व्यापकत्व वैयकत्व व्यापकत्व*
व्यापकत्व वरुणों मीनता के—*वैयकत्व ८८। १९।*

महापुराण का समय हमारे इन्द्र को वरुण वरुण है । वरुणवरात्म्य
की वरुणों की वरुण वरुण वरुण वरुण का व्यापकत्व देता है । वरुण
वरुण की वरुण में वरुण हमारे वरुण में वरुण की वरुण वरुण वरुण है जो
हमें विष्णु पुत्र विष्णु वरुण विष्णु है ? इसी प्रकार वरुण वरुण
का वरुण वरुण वरुण वरुण है, वरुण वरुणवरात्म्य की वरुण की वरुण वरुण

दे सकती है। प्रभु का मङ्गलमय पवित्र नाम कभी भी ज्योतिर्हीन नहीं हो सकता। वह अवश्य ही अन्तरात्मा में ज्ञान का प्रकाश जगमगाएगा। देहली-दीपक न्याय आप जानते हैं। देहली पर रक्खा हुआ दीपक अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाता है। भगवान् का नाम भी जिह्वा पर रहा हुआ अन्दर और बाहर दोनों जगत् को प्रकाशमान बनाता है। वह हमें बाह्य-जगत् में रहने के लिए विवेक का प्रकाश देता है, ताकि हम अपनी लोकयात्रा सफलता के साथ बिना किसी विघ्न-बाधा के तय कर सकें। वह हमें अन्तर्जगत् में भी प्रकाश देता है, ताकि हम अहिंसा सत्य आदि के पथ पर दृढ़ता के साथ चल कर इस लोक के साथ परलोक को भी शिव एव सुन्दर बना सकें।

मनुष्य श्रद्धा का, विश्वास का बना हुआ है, अतः वह जैसी श्रद्धा करता है, जैसा विश्वास करता है—जैसा संकल्प करता है, वैसा ही बन जाता है—“श्रद्धामयोऽयं पुरुष, यो मुच्छिद्य स एव स”—गीता। विद्वानों के संकल्प विद्वान् बनाते हैं और मूर्खों के संकल्प मूर्ख। वीरों के नाम से वीरता के भाव पैदा होते हैं, और कायरों के नाम से भीरुता के भाव। जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं, हमारा मन तत्क्षण उन्ही आकार का हो जाता है। मन एक साफ कैमरा है, वह जैसी ही वस्तु की ओर अभिमुख होगा, ठीक उसी का आकार अपने में धारण कर लेगा। ससार में हम देखते हैं कि अधिक का नाम लेने से हमारे सामने अधिक का चित्र खड़ा हो जाता है। सती का नाम लेने से सती का आदर्श हमारे ध्यान में आ जाता है। साधू का नाम लेने से हमें साधू का ध्यान होता है। ठीक इसी प्रकार पवित्र पुरुषों का नाम लेने से अन्य सब विषयों से हमारा ध्यान हट जायगा और हमारी बुद्धि महापुरुष विषयक हो जायगी। महापुरुषों का नाम लेते ही महा मङ्गल का दिव्यरूप हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यह केवल जड़ अक्षर-माला नहीं है, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको अवश्य ही अलौकिक चमत्कार का साक्षात्कार होगा।

अगवान् ज्ञान का नाम लेते ही हमें भ्रम आता है—मानव-सम्पदा के शारिकाह का । किन्तु प्रकार ज्ञान ने बनवायी, मित्रि-य-यवीर ज्ञानियों को सर्वप्रथम मानव सम्पदा का राह पहाता मनुष्यता का रहस्य यह किन्नाया व्यक्तिवादी से हटाकर समाजवादी बनाता परस्पर प्रेम और स्नेह का मार्ग स्थापित किया परवान् अहिंसा और सत्य आदि का इशारे देकर लोक परबोध दोनों को उज्ज्वल पूर्व प्रकाशित बनाता ।

महात्मा वैदिकता का नाम हमें दया की परमकृमिका पर नुँवा दता है । यह रचितों की रक्षा के मित्रि किन्तु प्रकार विपन्न को की हुकरा देते हैं किन्तु प्रकार राजीमती की सर्वसुन्दरी मधुरमधुकर पानी की बिना प्यासे ही लाना कर स्वर्ण मिहामय की छात मार कर सिद्ध बनवाते हैं । जना कल्पना कीजिए साबका इदर दया और स्वातन्त्र्य-वैराग्य के सुन्दर संमिश्र से गढ़ गढ़ ही उठेगा ।

महात्मा चरित्रनाम हमें गंधातर पर कमल बीसे मिथ्या कर्म काबडी को बीच देने पूर्व ईदकली हुई अग्नि में से दण्ड होकर बात नाना की बनाने बकर आते हैं । और पालो पककर कमल का सिक्का सर्वप्रथम सत्य किन्ना वास्तु विरोधी पर बरा भी की बीच न हुआ । मित्रि भी बनी बना है ।

महात्मा महावीर के जीवन की कर्म रेडोंमे । बनी ही अर्थप्रार है प्रथम पूर्व है । गाढ़ वर्ण की मित्रि कर्म अकल्प साबका । मित्रि भीपक पूर्व रोमाङ्गक कल्पमार्ग का लहना । पट्टमिष और नर मेव बीसे मित्रातकारी मिथ्या विरहान्तो पर मित्रि निर्दय कर्मिष बहान । अहंशों पूर्व इक्षितों के मति मित्रि अमण मित्रि भीपकीयता । यवीर नादक की अर्थ शरीर पर के एक मात्र वस्त्र का दान देते कल्पका के हानों उदर के बकरी दाने भीपकर्वे लेते विरोधियों की हमारों बातमार्ग लहते हुए भी बक आदि मिथ्या विरहान्तो का अकल्प कर्म लीपम जैसे मित्रिपिष की भी पूर्व के अवराम में दण्ड देते हुए महात्मा महावीर के मित्रि अरव को बनि

आप एक बार भी अपने कल्पना पथ पर जा सकें तो धन्य धन्य हो जायगे, अलौकिक आनन्द में आत्मविभोर हो जायगे। कौन कहता है कि हमारे महापुरुष के नाम, उनके स्तुतिकीर्तन, कुछ नहीं करते। यह तो आत्मा से परमात्मा बनने का पथ है। जीवन को मरस, सुन्दर एवं सजल बनाने का प्रयत्न साधन है। अतएव एक धुन से, एक लगन से अपने धर्म-तीर्थकरों का, अरिहन्त भगवानों का स्मरण कीजिए। सूत्रकार ने इसी उच्च आदर्श को ध्यान में रख कर चतुर्विंशतिस्त सूत्र का निर्माण किया है।

‘धर्मतीर्थकर’ शब्द का निर्वचन ध्यान में रखने लायक है। धर्म का अर्थ है, जिसके द्वारा दुर्गति में, दुरवस्था में पतित होता हुआ आत्मा सभल कर पुन स्वस्वरूप में स्थित हो जाय, वह अध्यात्म साधना। तीर्थ का अर्थ है, जिस के द्वारा ससार समुद्र से तिराजाय, वह साधना। “दुर्गतां प्रपतन्तमात्मान धारयतीति धर्म—तीर्थेऽनेन इति तीर्थम् धर्म एव तीर्थं धर्मतोयम्”—नमिमाधु। अस्तु समार समुद्र से तिराने वाला, दुर्गति से उद्धार करने वाला धर्म ही सच्चा तीर्थ है। और जो इस प्रकार के अहिंसा सत्य आदि धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। चौबीस ही तीर्थकरों ने, अपने अपने समय में, अहिंसा आदि आत्मधर्म की स्थापना की है, धर्म से अष्ट होती हुई जनता पुन धर्म में स्थिर की है।

‘जिन’ का अर्थ है विजेता है। किस का विजेता? इसके लिए फिर आचार्य नमि के पास चलिए, क्योंकि वह आगमिक परिभाषाओं का एक, विलक्षण परिष्ठत है। वह कहता है,—‘राग द्वेष कपायेन्द्रिय परिपहोपसर्गाष्टप्रकार कर्म जेतृत्वा जिज्जना।’ राग द्वेष, कपाय, इन्द्रिय, परिग्रह, उपसर्ग, अष्टविध कर्म के जीतने से जिन कहलाते हैं। चार और आठ कर्म के चक्कर में न पड़िए। चार अघातिकर्म भी विजितप्राय ही हैं। वासना हीन पुरुष के लिए केवल भोग्य मात्र हैं, बधन नहीं। घातिकर्म नष्ट होने के कारण अब इनसे आगे कर्म नहीं बढ़ सकते।

बढ़ हो तीर्थंकरों के जीवन काक के लिए बात है। और यदि वर्तमान में प्रत्यक्ष है तो चौबीस तीर्थंकर जब मोक्ष में पहुँच चुके हैं ज्यों ही ज्यों की गणना कर चुके हैं प्रत्यक्ष पूर्ण जिन हैं।

जैनधर्म ईश्वर वादी नहीं है, तीर्थंकर वादी है। किसी सर्वथा शरीर पूर्व अवस्था ईश्वर में वह विस्तृत निरवास नहीं करता। उसका कहना है कि जिस ईश्वर नामवादी व्यक्ति की स्वयं सम्बन्धी कोई कपीका हमारे सामने नहीं है, जो सामाजिक से मात्र व्यवस्था का विषय हो रहा है जो सदा से जड़ोक्ति हो रहा था ज्ञात है, वह हम मनुष्यों की अवस्था क्या आदर्श दिखा सकता है। उसके जीवन पर से उसके व्यवस्था पर से हमें क्या कुछ लेने जानकर मिल सकता है। हम मनुष्यों के लिए जो वही सामान्य रूप वास्तविक जो कभी मनुष्य हो रहा हो हमारे समाज ही संसार के सुख-दुःख से पूर्व मोक्ष मार्ग से संलग्न रहा हो और बाद में अपने अनुभव पूर्व सामाजिक जागरण के बल से संसार के समस्त सुख मोक्षों को दुःखमय मानकर तथा मान्य राज्य-वैभव को हटका कर निर्वासन पर, जो पूर्व रूढ़ साधक बना हो, वैराग्य-व्रत महा के लिए कार्यकर्तव्यों से मुक्त होकर अपने मोक्ष स्वयं व्यक्तिगत ज्ञान पर पहुँचा हो। जैन धर्म के तीर्थंकर पूर्व जिन इसी मोक्ष के साधक थे। वे कुछ मात्रा से ही देव व के जड़ोक्ति न थे। वे भी हमारी ही तरह एक जिन इस संसार के बहिरावस्था के परन्तु अपनी सामान्य-साधना के बल पर ज्ञान में जाकर कुछ कुछ सुख पूर्व विस्मय हो गए थे। सामान्य धर्मोपदेशों में आज भी उनके उच्चात-वचन के अनेक अनेक-सीधे अनुभव पूर्व कर्तव्य साधना के नाम बल परक जिन मिल रहे हैं जिन पर क्या सामान्य बल पर हर कोई साधक अपना ज्ञान व्यवस्था कर सकता है। तीर्थंकरों का आदर्श साधक जीवन के लिए अवश्य अनुभव पूर्व निवेदन का रेषा जिन उपस्थित करता है।

'महिमा' का अर्थ जड़ोक्ति-वैभव होता है। इस पर विचार करने

की कोई बात नहीं है। सभी वन्दनीय पुरुष, हमारे पूज्य होते हैं।
आचार्य पूज्य हैं, उपाध्याय पूज्य हैं, साधु पूज्य हैं, फिर भला तीर्थ-
कर क्यों पूज्य होंगे। उनसे बढ़कर तो पूज्य कोई हो ही नहीं सकता।

पूजा का अर्थ है, सत्कार एवं सम्मान करना। वर्तमान पूजा आदि
के शाब्दिक संघर्ष से पूर्व होने वाले आचार्यों ने ही पूजा के दो भेद
किए हैं, द्रव्य पूजा और भावपूजा। शरीर और वचन को बाह्य विषयों
से सकोच कर प्रभु वन्दना में नियुक्त करना द्रव्य पूजा है और मन
को भी बाह्य भोगासक्ति से हटाकर प्रभु के चरणों में अर्पण करना,
भावपूजा है। इस सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों विद्वान्
एकमत हैं।

दिगम्बर विद्वान् आचार्य अमित गति कहते हैं—

वचो विग्रह सक्कोचो द्रव्य पूजा निगमते ।

तत्र मानस-सक्कोचो भावपूजा पुरातनै ॥

—अमितगति श्रावकाचार

श्वेताम्बर विद्वान् आचार्यनमि कहते हैं—

पूजा च द्रव्य भाव मकोचस्तत्र ऋशिर पादादि सन्यासो
द्रव्य सकोच, भाव सकोच स्तु विशुद्धमनसो नियोग ।

—प्रणिपातदण्डक, पढावश्यक टीका

भगवत्पूजा के लिए पुष्पों की भी आवश्यकता होती है ? प्रभु के
समक्ष उपस्थित होने वाला पुष्पहीन कैसे रह सकता है ? आहए, सुवि-
श्रुत 'दार्शनिक जैनाचार्य हरिमद्र हमें कौन से पुष्प बतलाते हैं ? उन्होंने
बड़े ही प्रेम से प्रभुपूजा के योग्य पुष्प चुन रखे हैं —

अहिंसा सत्यमस्तय ब्रह्मचर्यमसङ्गता,

गुरुभक्तिस्नपो ज्ञानं सत्पुष्पाणि प्रचक्षत ।

—अष्टक ३।६

देखा, आपने कितने सुन्दर पुष्प हैं ? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म-
चर्य, अनासक्ति, भक्ति, तप और ज्ञान—प्रत्येक पुष्प जीवन को महका

इस बाधा है। अथवा के पुकारी बनने बाधों की हमी हृद के धान पुणों द्वारा पूजा करनी होगी। अथवा स्पष्ट विवाहार्थ से कुछ नहीं होना जाता। प्रभु की सभी पूजा-उपासना को यही है कि—हम सब जोहें अपने अपने का वास्तव करें कठोर वास्तव न करें किसी की पीड़ा न पहुँचायें वास्तव पावन करें वास्तवों को भीतें पवित्र विचार एवं सब जीवों के प्रति सममान एवं समारंभ की वास्तव सेवा करें औद्योगिक एवं विद्येयका से बहारत करें। जब इस मान पुणों की सुखम वास्तव हृद के अन्त-अन्त में समा जाय, उस समय ही समस्त वास्तव कि हम सभी पुकारी बन रहे हैं और हमारी पूजा में अर्पण सब एवं शान्त का संसार हो रहा है।

प्रभु के दरबार में यही पुण्य लेकर पहुँचें। प्रभु को हम से असम प्रेम है। उन्होंने अपने जीवन का ठिक-ठिक हमी पुणों की रक्षा करने के लिये कार्य किया है। विपत्ति की घसका जोहों को सुस्कारने हुए ध्यान किया है। अथवा जिसने जिस वस्तु के अत्यधिक प्रेम हो यही लेकर उसकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। पूजा व्यक्ति के अनुसार होती है। अथवा पूजा नहीं पूजा का उपहास है। पूजा पूजा और पूजा का बरतार सम्मान रखने वाली जोह विपुली ही जीवन का कल्याण कर सकती है अथवा नहीं।

मित्राग्रह भीष्म वास्तव का वह है। समस्त जीवन में वास्तव विवेक है, परन्तु उसके मस्तक में वास्तव न होने से फिर भी वह झटक रहा है। भीष्म ने चक्रिया मोग। जीता बीजे जीत धाम-धाम कई से भी कोमल चक्रिये वास्तव सब के लिए के लिये रखने लगे। भीष्म ने अब अपनी भीष्म दिया कहा—अर्जुन को पुकारी। अर्जुन धारें। भीष्म ने कहा—'ये अर्जुन ! फिर भी वह झटक रहा है लक्ष्मीक हो रही है' इस चक्रिया की। अर्जुन अर्जुन है अर्जुन हीन वास्तव मस्तक में मात्र का बीमार भीष्म की स्थिति के अनुसार चक्रिया है दिया। मित्राग्रह के मस्तक भीष्म धामोर्वा दिया। अर्जुन के लक्ष्मी लक्ष्मी की सेवा ही चक्रिया

दिया। उस समय महावीर भीष्म को आराम पहुँचाने की इच्छा से उन्हें रुई का तकिया देना उन्हें कष्ट पहुँचाना था, उनके स्वरूप का अपमान था, उनके शूरत्व का उपहास था, और था उनकी महिमा के प्रति अपने मोह-अज्ञान का प्रदर्शन। किसकी कैसी उपासना होनी चाहिए, इस के लिए यह कहानी ही पर्याप्त होगी, अधिक क्या ?

लोग्स में जो 'आरोग्य' शब्द आया है, उस के दो भेद हैं—द्रव्य और भाव। द्रव्य आरोग्य यानी ज्वर आदि रोगों से रहित होना। भाव आरोग्य यानी कर्म रोगों से रहित होकर स्वस्थ होना=आत्मस्वरूपस्थ होना, सिद्ध होना। सिद्ध दशा पाकर ही दुर्दशा से छुटकारा मिलेगा। प्रस्तुत सूत्र में आरोग्य से अभिप्राय, भाव आरोग्य से हैं, द्रव्य से नहीं। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि साधक को द्रव्य आरोग्य से कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहिए। भाव आरोग्य की साधना के लिए द्रव्य-आरोग्य भी अपेक्षित है। यदि द्रव्य आरोग्य हमारी साधना में सह-कारी हो सकता है तो वह भी अपेक्षित ही है, त्याज्य नहीं।

'समाधिवरमुत्तम' में समाधि शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। यह दार्शनिक जगत का महामान्य शब्द है। वाचक यशोविजय जी ने कहा है—जब कि ध्याता, ध्यान एवं ध्येय की द्वैत-स्थिति हट कर केवल स्व स्वरूप मात्र का निर्मास होता है, वह ध्यान, समाधि है। "स्वरूपमात्र निर्मास, समाधिर्ध्यान मेव हि"—द्वार्त्रिशिका २४।२७। उपाध्याय जी की उड़ान बहुत ऊँची है। समाधि का कितना ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है। योगसूत्रकार पतञ्जलि भी वाचक जी के ही पथ पर हैं।

भगवान महावीर साधक जीवन के बड़े मर्मज्ञ पारखी हैं। स्थानाग सूत्र में समाधि का वर्णन करते हुए आपने समाधि के दश प्रकार बतलाए हैं—पाच महाव्रत और पाच समिति। —'दसविहा समाही ५० तं० पाणाइवायाश्रो वेरमण स्यानाह १०।३।११। पाच महाव्रत और पाच समिति का मानव जीवन के उत्थान में कितना महत्त्व है ? यह पूछने की चीज नहीं। समस्त जैन वाङ्मय इन्हीं के गुण-गान से

मरा है। सच्ची शान्ति इन्हीं के द्वारा मिलती है।

समाधि का सामान्य अर्थ है—'विश्रान्ति की प्रकटता'। जब साधक का हृदय दूर-दूर के विचोरी से हटकर अपनी स्वीकृत साधना के प्रति वृत्तव्य हो जाय और किसी प्रकार की बाधा का घाव ही न रहे वह वह समाधि पथ पर पहुँचता है। वह समाधि मनुष्य का अनुपम कर्तवी है। जन्मरज्जा को पवित्र बनाती है, एवं सुख-दुःख तथा हर्ष-शोक आदि की हर बाधात में शान्त एवं स्थिर रहती है। इस उच्च समाधि द्वारा वह पहुँचने के बाद आत्मिका पतन नहीं होता। मनु के पावों में अपनी साधना के प्रति सर्वथा कथरदायित्व पूर्व रहने की भाँति स्थिति अधिक सुन्दर है। स्थिती अधिक धान्य-वरी है।

कुछ लोग मोक्ष-विपत्त्या से बच्चे होकर पञ्चतर्क से मार्गना करते भी देखे गए हैं। कोई स्त्री मंगला है, तो कोई जब कोई कुछ मंगला है तो कोई प्रतिष्ठा। अधिक क्या स्थिति ही लोग भी अपने मनुष्यों पर विचार प्राप्त करने और उनका उद्धार तक करने के लिए मनु के नाम की माझाई करते हैं। इस क्रम में साधारण बनता ही नहीं कहर से कहर जैसा भी जैसे हुए हैं। बान्धु ध्यान में रहे वह सब उन बीतराज्य महापुरुषों का सर्वकार अवभाष है। विद्वान् मार्ग के प्रवर्तक तीर्थंकरों से इस क्रम का अन्तर्भाव करवा, वह मूर्खता का लक्षण है। जो जैसा ही उससे जैसी ही मार्गना करती बाहिर। विरानी मुनिओं से अममाराज के कथित की और देखा वे समोपदेश की मार्गना करके बाह्य व्यक्ति के सम्बन्ध में हर कोई कह सकता है कि उनका दिव्य और विमला स्थिति पर नहीं है। सम्पूर्ण मनुष्यता का में ऐसे स्वाधीन भावों के लिए सब ही ध्यान देने योग्य बात कही गई है। मार्गना में और कुछ कथानी पदार्थ व भाँति कर तीर्थंकरों के व्यवहार के सर्वथा अनुपम सिद्धांत की, जोकिनी और समाधि की मार्गना की गई है। जेब दर्शन की जायदायक सुन्दर मार्गना का आदर्श बही है।

कि हम झुंघर-उधर न भटक कर अपने आत्म-निर्माण के लिए ही मंगल कामना करें—‘समाधिपरमुत्तम दिव ।’

अब एक अन्तिम शब्द ‘सिद्धा सिद्धि मम दिसतु’ रह गया है, जिस पर विचार करना आवश्यक है। कुछ सज्जन कहते हैं कि—भगवान् तो वीतराग हैं, कर्ता नहीं है, उनके श्री चरणों में यह व्यर्थ की प्रार्थना क्यों और कैसी ? उत्तर में कहना है कि—प्रभु वीतरागी हैं, कुछ नहीं करते हैं, परन्तु उनका अवलम्ब लेकर भक्त तो सब कुछ कर सकता है। सिद्धि, प्रभु नहीं देते, भक्त स्वयं ग्रहण करता है। परन्तु भक्ति की भाषा में इस प्रकार प्रभु चरणों में प्रार्थना करना, भक्त का कर्तव्य है। ऐसा करने से श्रद्धा का नाश होता है, हृदय में श्रद्धा का बल जाग्रत होता है, और भगवान् के प्रति अपूर्व सम्मान प्रदर्शित होता है। यदि लार्चणिक भाषा में कहें तो इसका अर्थ—सिद्ध, मुझे सिद्धि प्रदान करें, यह न होकर यह होगा कि सिद्ध प्रभु के आलम्बन से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अब यह प्रार्थना, भावना में बदल गई है। जैन दृष्टि से भावना करना, अपसिद्धान्त नहीं, किन्तु सुसिद्धान्त है। जैनधर्म में भगवान् का स्मरण केवल श्रद्धा का बल जाग्रत करने के लिए ही है, यहाँ लेने-देने के लिए कोई स्थान नहीं। हम भगवान् को कर्ता नहीं मानते, केवल अपने जीवन-रथ का सारथी मानते हैं। सारथी मार्ग प्रदर्शन करता है, युद्ध योद्धा को ही करना होता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण की स्थिति जानते हैं ? क्या प्रतिज्ञा है ? “अर्जुन ! मैं केवल तेरा सारथी बनूँगा। शस्त्र नहीं उठाऊँगा। शस्त्र तुम्हें ही उठाने होंगे। योद्धाओं से तुम्हें ही लड़ना होगा। शस्त्र के नाते अपने ही गाण्डीव पर भरोसा रखना होगा।” यह है कृष्ण की जगत्प्रसिद्ध प्रतिज्ञा ! अध्यात्म-रणक्षेत्र के महान विजयी जैनतीर्थंकरों का भी यही आदर्श है। उनका भी कहना है कि ‘हमने सारथी बनकर तुम्हें मार्ग बतला दिया है। अतः हमारा प्रवचन यथा समय तुम्हारे जीवन-रथ को हाकने और मार्गदर्शन कराने के लिए सदा सर्वदा

तुम्हारे साथ है, सिन्धु साधना के लक्ष्य तुम्हें ही उद्योग होंगे वास्तवार्थों से तुम्हें ही कहना होगा, सिद्धि तुम्हो मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी । सिन्धु मिलेगी अपने पुनर्वास से ।

सिद्धि का अर्थ पुरानी परम्परा भुक्ति-मोक्ष करती था रही है । यथा प्राचीन और आधुनिक सभी विकासकार हस्ता ही अर्थ कर कर मौल्य हो जाते हैं । परन्तु क्या सिद्धि का मोक्ष सादा सुखार्थ और-पूर्ण नहीं हो सकता ? मुझे तो यही अर्थ उचित लग पड़ता है । यद्यपि परम्परा से मोक्ष भी अर्थपूर्ण नहीं हो सम्मिश्रित है सिन्धु का विरतिमत व्यवस्थापन कम और-पूर्ण हृदय अधिक उत्तम कार्य पड़ती है । उसका हम से निकट सम्बन्ध है ।

आचार्य हेमचन्द्र ने विविध ब्रह्मिण मन्त्रों में के 'महेश' शब्द के स्थान में 'महेश' शब्द का भी उल्लेख किया है । इस दृष्टि से 'महेश' का अर्थ मेरे द्वारा करना चाहिए । अन्तर्गत शब्द का अर्थ होगा—मेरे द्वारा कीर्तित ब्रह्मिण । 'महेश-इति शक्तिरम् तत्र मयरा मया'—योग कालावृत्ति । आचार्य हेमचन्द्र के कथासुसार कीर्तन का अर्थ ब्रह्म ग्रहण है और कर्म का अर्थ है स्तुति ।

आचार्य हेमचन्द्र 'विभुधनमहा' पर भी क्या प्रकट बतलते हैं । उक्त पद में एक और मन्त्र हो गया है । एक का अर्थ ब्रह्मसाधन कर्म वह कर्म तथा वैश्व कर्म कर्म किया है । और मन्त्र का अर्थ पूर्वकर्म कर्म निष्कामि कर्म तथा साम्प्रदायिक कर्म किया है । अथवा मन्त्र यामि कथाओं के बिना केवल मन्त्र यादि योगमन्त्र से बंधने वाला कर्म वैश्वकर्म होता है । और कथाओं के साथ साम्प्रदायिक के बंधने वाला कर्म साम्प्रदायिक होता है । कर्मकर्म केवल बंधने मात्र होता है वह रूढ़ नहीं होता । और निष्कामि कर्म यह वैश्व कर्म व्यवस्था जीवनेवाला कर्म जो कहते हैं । निम्न साम्प्रदायिक लोगों ही प्रकार के एक मन्त्र मन्त्र से सर्वथा रहित होती है ।

उक्त मन्त्र या रजोमन्त्र । विभुधन प्रकटित धर्मशास्त्रपरम्परा

त्वा रजोमले यैस्ते विधूतरजोमलाः । त्रय्यमान च र्म रज , पूर्ववद
तु मलम् । अथवा वद रजो, निकाचित मलम् । अथवा ऐर्या पथ रजः,
साम्परायिक मलमिति—योगशास्त्र स्वोपज्ञ वृत्ति ।

चतुर्विंशतिस्तव, ईर्यापथ सूत्र के विवेचन में निर्दिष्ट जिन मुद्रा
अथवा योग मुद्रा से पदना चाहिए । अस्त-व्यस्त दशा में पदने से
स्तुति का पूर्ण रस नहीं मिलता ।

: ६ :

प्रतिष्ठा-सूत्र

करेमि भते । सामाज्य
 सावर्ज्य जोग पञ्चकसामि ।
 आबलियम पञ्चुबासामि ।
 दुबिह तिबिहेर्ण ।
 मण्ण बायाए काएण ।
 न करमि न कारबेमि ।
 तस्स भते ! पङ्किकमामि
 निवामि गरिहामि
 व्यपाण बोसिरामि ।

उद्भावार्थ

मति=मते (भावकी साथी	साव=साव तक
से में)	नियम=नियम की
सामाज्य=सामाजिक	पञ्चुबासा=पञ्चसत्ता का
करेमि=करना ॥	[मित्र रूप में साथी का स्वता ॥]
[कैसी सामाजिक ॥]	दुबिह=दो करण से
सावर्ज्य=सावक जगह=प्राप्त करिय	तिबिहेर्ण=तीन चीज से
जोग=जगह=प्राप्त की	मण्ण=मण से
पञ्चकसामि=पञ्चसत्ता ॥	बायाए=बायुम से
[कम तक के लिए ॥]	कारब=करना से (आपस व्यवहार)

न करेमि=न स्वयं करूंगा	निदामि=आत्मसाक्षी से निंदा करता हूँ
न कारवेमि=न दूसरों से कराऊंगा	गरिहामि=आपकी साक्षी से गर्हा करता हूँ
भते=हे भगवन् !	अप्याण=अपनी आत्मा को
तस्स=अतीत में जो भी पाप कर्म किया हो, उसका	वोसिरामि=वोसराता हूँ, त्यागता हूँ
पट्टिकमामि=प्रतिक्रमण करता हूँ	

भावार्थ

हे भगवन् ! मैं सामायिक ग्रहण करता हूँ, पापकारी क्रियाओं का परित्याग करता हूँ ।

जब तक मैं दो घड़ी के नियम की उपासना करूँ, तब तक दो करण [करना और कराना] और तीन योग से=मन, वचन और काय से पाप-कर्म न स्वयं करूँगा और न दूसरे से कराऊँगा ।

[जो पाप कर्म पहले हो गए हैं, उनका] हे भगवन् ! मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, अपनी साक्षी से निन्दा करता हूँ, आपकी साक्षी से गर्हा करता हूँ । अन्त में मैं अपनी आत्मा को पाप व्यापार से वोसिराता हूँ=अलग करता हूँ । अथवा पापकर्म करनेवाली अपनी भूतकालीन मलिन आत्मा का त्याग करता हूँ, नया पवित्र जीवन ग्रहण करता हूँ ।

विधेचन

अब तक जो कुछ भी विधि-विधान किया जा रहा था, वह सब सामायिक ग्रहण करने के लिए अपने आपको तैयार करना था । अतएव पेर्या पथिकी सूत्र के द्वारा कृत पापों की आलोचना करने के बाद, तथा कायोत्सर्ग में एव खुले रूप में लोगस्स सूत्र के द्वारा अन्तर्हृदय की पाप कालिमा धो देने के बाद, सब ओर से विशुद्ध आत्म-भूमि में सामायिक का बीजारोपण, उक्त 'करेमि भते' सूत्र के द्वारा किया जाता है ।

सामायिक क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर 'करेमि भते' के मूल पाठ

में स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। आध्यात्मिक मत्वात्मन-स्वरूप है संशयरूप है। अतएव कम-से-कम ही नहीं के सिद्ध पावरूप म्पारतों का विचारों का चेहराओं का मत्वात्मन-स्वात्मन रूपका आध्यात्मिक है।

सावक प्रतिज्ञा करता है हे आत्मन्। जिसके कारण अन्तर्दृष्टि पावर मज से मज्जित होता है आत्म-सुद्धि का नाश होता है, उन मन बचन और शरीर रूप तीनों लोगों की बुद्धिबुद्धिओं का स्वीकृत निबन्ध बर्धन्त लाना करता है। अर्थात् मनसे हुए चित्तव नहीं करता। बचन से अन्तर्दृष्टि का अनुमान नहीं करता, और शरीर से किसी भी प्रकार का हुए आत्मरूप नहीं करता। मन बचन पूर्वशरीर की अस्तुत्वबुद्धिबुद्धि बर्धन्तलाने रोककर अपने आत्मकी स्वस्वरूप में स्थिर तथा निश्चल बचाता है, आत्म-सुद्धि के सिद्ध आध्यात्मिक विद्या की उपलब्धि करता है, धृतराज में सिद्ध मन्त्र वारों से प्रति अन्तर्दृष्टि के द्वारा निवृत्त होता है, आत्मोपमा एवं पञ्चाचार के रूप में आत्मसाक्षी से निवृत्त तथा आत्मसाक्षी से गर्हा करता है, पावात्मन-संज्ञा अन्तर्दृष्टि पूर्वकाजीन आत्मन को बोधराता है, अन्तर्दृष्टि हो नहीं के सिद्ध संयम एवं सदाचार का तथा जीवन उपलब्धि है।

यह अपने निश्चित विचार आध्यात्मिक का प्रतिज्ञा-सूत्र कहलाता है। आत्म समान मन्त्र होने कि—सिद्धि की अवस्थापूर्व प्रतिज्ञा है। आध्यात्मिक का आत्मार्थ केवल रूप बदलना ही नहीं जीवन की बदलना है। यदि आध्यात्मिक प्रत्यक्ष करके ही नहीं जानना रही नहीं बर्धन्तलाना रही नहीं ओष मां आत्म और जीवन की अन्तिमा रही ही फिर आध्यात्मिक करने के काम तथा। केद है कि आत्म कर्म के प्रभाव में राता होय में सन्तान-मिक प्रवर्धन में बर्धन्तलाने वाले जीव मित्प्रति आध्यात्मिक करने हुए भी आध्यात्मिक के अस्तुत्व अन्तिमिक कम-स्वरूप की नहीं देख पाते है। नहीं कारण है कि—वर्तमान युग में आध्यात्मिक के द्वारा आत्म-उपेति के वर्धन करने वाले विरहों ही आत्मसाक्षी समग्रम निवृत्त है।

आध्यात्मिक में ही पावात्मन का स्वता बर्धन्तलाना गया है यह निश्चल बोधी की है। अन्तर्दृष्टि अन्तर्दृष्टि कहना है कि अस्तुत्व रूप से स्वता के दो

मार्ग हैं—‘सर्व विरति और देश विरति ।’ सर्व विरति का अर्थ है—‘सर्व अंश में त्यागना ।’ और देश विरति का अर्थ है—‘कुछ अंश में त्यागना ।’ प्रत्येक नियम के तीन योग=मन, वचन, शरीर और तीन करण=कृत, कारित, अनुमत—सब मिलकर अधिक से अधिक नौ भंग होते हैं । अस्तु, जो त्याग पूरे नौ भंगों से किया जाता है, वह सर्व विरति और जो नौ में से कुछ भी कम आठ, सात, या छ आदि भंगों से किया जाता है, वह देश विरति होता है । साधू की सामायिक सर्व विरति है, अतः वह तीन करण और तीन योग के नौ भंगों से समस्त पाप व्यापारों का यावज्जीवन के लिए त्याग करता है । जब कि गृहस्थ की सामायिक देश विरति है, अतः वह पूर्ण त्यागी न बनकर केवल छ भंगों से, अर्थात् दो करण तीन योग से दो बड़ी के लिये पापों का परित्याग करता है । इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए प्रतिज्ञा पाठ में कहा गया है कि ‘दुर्विह विविहेण ।’ सावध योग न स्वयं करूंगा और न दूसरों से कराऊंगा, मन, वचन, एवं शरीर से ।

दो करण और तीन योग के समिश्रण से सामायिक रूप प्रत्याख्यान विधि के छ प्रकार होते हैं —

- (१) मन से करूँ नहीं ।
- (२) मन से कराऊँ नहीं ।
- (३) वचन से करूँ नहीं ।
- (४) वचन से कराऊँ नहीं ।
- (५) काया से करूँ नहीं ।
- (६) काया से कराऊँ नहीं ।

शास्त्रीय परिभाषा में उक्त छ प्रकारों को पट्कोटि के नाम से खिखा गया है । साधू का सामायिक घत नव कोटि से होता है, उसमें सावध व्यापार का अनुमोदन तक भी त्यागने के लिए तीन कोटियाँ और होती हैं, परन्तु गृहस्थ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि—वह संसार में रहते हुए पूर्ण त्याग के उग्र पथ पर नहीं चल सकता । अतः

शुरू कर देना चाहिए। वीतराग देव हमारे हृदय की सब भावनाओं के द्रष्टा हैं, उनसे हमारा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, अतः उनकी साक्षी से धर्म साधन करना, हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ी चलवती प्रेरणा प्रदान करता है, सतत जागृत रहने के लिए सावधान करता है। वीतराग भगवान की सर्वज्ञता और उनकी साक्षिता हमारी प्रत्येक धर्म क्रियाओं में रहे हुए दम्भ के विष को दूर करने के लिए महान् श्रमोपमय है।

‘सावज्ज जोग पच्चक्खामि’ में आने वाले सावज्ज शब्द पर भी विशेष लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। सावज्ज का संस्कृत रूप सावध है। सावध में दो शब्द हैं ‘स’ और ‘अवय’। दोनों मिलकर सावध शब्द बनता है। सावध का अर्थ है पाप सहित। अतः जो कार्य पाप सहित हों, पाप क्रिया के बन्ध करने वाले हों, आत्मा का पतन करने वाले हों, सामायिक में उन सब का त्याग आवश्यक है। परन्तु कुछ सज्जन कहते हैं कि—सामायिक करते समय जीव-रक्षा का कार्य नहीं कर सकते, किसी की दया नहीं पा सकते।’ इस सम्यन्ध में उनका अभिप्राय यह है कि ‘सामायिक में किसी पर राग द्वेष नहीं करना चाहिये। और जब हम किसी मरते हुए जीव को बचाएँगे तो अवश्य उस पर रागभाव आएगा। बिना रागभाव के किसी को बचाया नहीं जा सकता।’ इस प्रकार उनकी दृष्टि में किसी मरते हुए जीव को बचाना भी सावध योग है।

प्रस्तुत श्रान्त धारणा के उत्तर में निवेदन है कि सामायिक में सावध योग का त्याग है। सावध का अर्थ है—पापमय कार्य। अतः सामायिक में जीव-हिंसा का त्याग ही अभीष्ट है, न कि जीव-दया का। क्या जीव-दया भी पापमय कार्य है? यदि ऐसा है, तब तो ससार में धर्म का कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा। दया तो मानव हृदय के कोमल भाव की एव सम्यक्त्व के अस्तित्व की सूचना देनेवाला धर्मात्मिक धर्म है। जहाँ दया नहीं, वहाँ धर्म तो क्या, मनुष्य की साधारण मनुष्यता भी न रहेगी। जीवदया, जैन धर्म का तो प्राण है। सम्यक्ता के आदिकाल से जैन धर्म

की मरुता रहा के करण ही संसार में सुवर्णित रही है ।

अब रहा राम-भाव का प्रश्न । इस सम्बन्ध में कहना है कि राम मोह के कारण होता है । बड़ी संसार का अपना स्वार्थ है कर्मात्मक है वही मोह है । अब इस धार्मात्मिक में किसी भी प्राणी की वह भी बिना किसी स्वार्थ के केवल इष्ट की स्वभावता उपरान्त हुई वस्तु-कर्मों के कारण रहा करते हैं तो मोह निवृत्त हो जाता है । राम भाव को कदा स्वभाव सिद्धता है । जीवन्मुक्ता में रामभाव की कल्पना करना बुद्धि का अतीत है । धार्मात्मिकता का मूल उपदेश है । हमारे देशीयों मुनि जीवन्मुक्त ज्ञानि सत्यवृत्ति में भी रामभाव के होने का अधिक जोर मचाते हैं । मैं अपने पुत्रों का कहना हूँ—आप साधुओं की धार्मात्मिक बड़ी है या गुरुत्व की ? आप मानते हैं साधुओं की धार्मात्मिक बड़ी है क्यों कि वह सब कोटि की है और वात्सल्यत्व की है । इस पर कहना है कि आप अपनी सब कोटि की सर्वोच्च धार्मात्मिक में एक क्षण पर आहत के लिए प्रवृत्त करते हैं मोक्ष का तो और करते हैं अब रामभाव नहीं होता ? रोग होने पर अपने शरीर की चार चमत्कार करते हैं जीवन्मुक्त करते हैं तब रामभाव नहीं होता ? जीवन्मुक्त में बाधा बनने पर कर्मका भीड़ते हैं सर्वां से अपने का प्रवृत्त करते हैं तब रामभाव नहीं होता ? रोग होने पर चाराम करते हैं कई बड़े सोते रहते हैं तब रामभाव नहीं होता ? रामभाव होता है बिना किसी स्वार्थ और मोहमाया के किसी जीव को बचाने में ? वह कदा का दर्शन साधन है ? आप कहेंगे कि साधुमहाराज की सब वृत्तियाँ विष्णु भाव से होती हैं यद्यपि उन्हीं रामभाव नहीं होता । मैं कहूँगा कि धार्मात्मिक ज्ञानि ब्रह्म के लिए हैं, यद्यपि किसी भी सत्य किसी जीव की रक्षा कर देना भी विष्णु भाव है यद्यपि वह कार्य-विहीन का कारण है एव का कारण नहीं । किसी भी कर्मात्मक पवित्र वृत्ति में रामभाव की कल्पना करना साधन के प्रति अज्ञान है । यदि इसी प्रकार रामभाव ध्यानाभाव सब को नहीं भी दूरभरा नहीं होगा इस कदा भी आप से नहीं सब सर्वेभे ।

अतः राग का मूल मोह में, आत्मिक में, मसार की वासना में है, जीव रक्षा आदि धर्म प्रवृत्ति में नहीं। जो सारे जगत के साथ एक तार हो गया है, अखिल विश्व के प्रति निष्काम एवं निष्कपट भाव से ममता की अनुभूति करने लग गया है, वह प्राणि मात्र के दुःख को अनुभव करेगा, उसे दूर करने की यथाशक्ति प्रयत्न करेगा, फिर भी घेलाग रहेगा, राग में नहीं फँसेगा।

आप कह सकते हैं कि साधक की भूमिका साधारण है, अतः वह इतना निःस्पृह एवं निर्मोही नहीं हो सकता कि जीवरक्षा करे और राग-भाव न रखे। कोई महान् आत्मा ही इस उच्च भूमिका पर पहुँच सकता है, जो दृष्टि जीवों की रक्षा करे और वह भी इतने निःस्पृह भाव से, एवं कर्तव्य बुद्धि से करे कि उसे किसी भी प्रकार के राग का स्पर्श न हो। परन्तु साधारण भूमिका का साधक तो रागभाव से अस्पृष्ट नहीं रह सकता। इसके उत्तर में कहना है कि अच्छा आपकी बात ही सही, पर इसमें हानि क्या है? क्योंकि साधक की आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण यदि जीवदया के समय रागभाव हो भी जाता है तो वह पतन का कारण नहीं होता, प्रत्युत पुण्यानुबन्धी पुण्य का कारण होता है। पुण्यानुबन्धी पुण्य का अर्थ है कि अशुभ कर्म की अधिकांश में निर्जरा होती है और शुभ कर्म का बन्ध होता है। वह शुभ कर्म यहाँ भी सुख-जनक होता है और भविष्य में—जन्मान्तर में भी। पुण्यानुबन्धी पुण्य का कर्ता सुख पूर्वक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वह जहाँ भी जाता है, इच्छानुसार ऐश्वर्य प्राप्त करता है और उस ऐश्वर्य को स्वयं भी भोगता है एवं उसमें जन-कल्याण भी करता है। जैन धर्म के तीर्थंकर इसी उच्च पुण्यानुबन्धी पुण्य के भागी हैं। तीर्थंकर नाम गोत्र उत्कृष्ट पुण्य की दशा में प्राप्त होता है। आप को मालूम है, तीर्थंकर नाम गोत्र कैसे बँधता है? अरिहन्त सिद्ध भगवान् का गुणगान करने से, ज्ञान दर्शन की आराधना करने से, सेवा करने से आदि आदि। इसका अर्थ तो यह हुआ कि अरिहन्त सिद्ध भगवान् की स्तुति करना भी राग

भार है। ज्ञान दर्शन की आराधना भी राग भाव है ? यदि ऐसा है, तब तो आप के विचार से यह भी चकर्तम्व ही उभरेगा। यदि यह मभ भी चकर्तम्व ही है फिर साधना के नाम से हमारे पास रहेगा क्या ? आप कह लकटे हैं कि भरिहुन्द आदि की सृष्टि और ज्ञानादि की आराधना यदि निष्काम भाव में करें तो हमें सीधा मोक्ष यह प्राप्त होगा। यदि संयोगवश कभी रागभाव हो भी जाय तो यह भी तीर्थकारादि यह का कष्ट मूल होने से क्षान्त यह ही है हानि यह नहीं। इसी प्रकार हम भी कहते हैं कि साम्प्रदायिक में या किसी भी चन्द द्वा में तीर्थकार का कष्ट मनुष्य का एक कर्तव्य है उसमें राग कैसा ? यह तो कर्मनिर्जरा का मार्ग है। यदि किसी साधक की कुछ रागभाव या भी जाय तब भी कोई हानि नहीं। यह उपपत्ति यह रहित उपपत्तिवन्ती उपपत्ति का मार्ग है अतः एकलक्ष्य त्याग्य नहीं।

‘सारम्भ’ का संस्कृत रूप ‘सारम्भ’ भी होता है। सारम्भ का अर्थ है—विन्दनीय विन्दा के बोध। अतः भी कर्म विन्दनीय हो, विन्दा के बोध हो उनका साम्प्रदायिक में त्याग दिया जाता है। साम्प्रदायिक की साधना, एक चर्तीय चर्चितिर्मिष साधना है। इसमें आत्मा की विन्दनीय कर्मों से बचाकर ब्रह्म एक कर्म निर्मल किया जाता है। आत्मा की मक्षिण बचाये वाले विम्वित करने वाले कर्मात्त भाव है और कोई नहीं। जिस मनुषियों के मुख में कर्मात्त भाव रहता है और भाव भाव और कोय यह स्पष्ट रहता हो वे सब सारम्भ कर्म हैं। सारम्भकार कहते हैं कि कर्मवन्ध का मुख एक मात्र कर्मात्त भाव में है कर्मवन्ध नहीं। नवो-नवो साधक का कर्मात्त मंद होता है नवो-नवो कर्मवन्ध की मंद होता है और इसके विपरीत नवो-नवो कर्मात्त भाव की तीव्रता होती है नवो-नवो कर्मवन्ध की भी तीव्रता होती है। जब कर्मात्त भाव का पूर्वतया कर्मात्त हो जाता है जब साम्प्रदायिक कर्मवन्ध का भी कर्मात्त हो जाता है। और जब साम्प्रदायिक कर्मवन्ध का कर्मात्त होता है तो साधक कष्टत कैवल्य ज्ञान एवं कैवल्य दर्शन की धूमिक्त पर पहुँच जाता

है। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करना है कि कौन कार्य निन्दनीय है और कौन नहीं? इसका सीधा सा उत्तर है कि जिन कार्यों की पृष्ठ-भूमि में कपाय भावना रही हुई हो, वे निन्दनीय हैं और जिन कार्यों की पृष्ठ-भूमि में कपाय भावना न हो, अथवा प्रज्ञास्व उद्देश्य पूर्वक अथवा कपाय भावना हो तो वे निन्दनीय नहीं हैं। अस्तु सामायिक में साधक को वह कार्य नहीं करना चाहिए जो क्रोध, मान, आदि कपायिक परिणति के कारण होता है। परन्तु जो कार्य समभाव के साधक हों, कपाय भाव को घटाने वाले हों, वे अरिहन्त सिद्ध को स्तुति, ज्ञान का अभ्यास, गुरुजनों का सत्कार, ध्यान, जीवदया, सत्य आदि अवश्य करणीय है।

प्रस्तुत मात्रार्ज्य अर्थ पर भी उन सज्जनों को विचार करना चाहिए, जो सामायिक में जीवदया के कार्य में पाप बताते हैं। यदि सामायिक के साधक ने किसी ऊँचाई से पड़ते हुए अनभोल बालक को सावधान कर दिया, किसी अघे श्रावक के आसन के नीचे द्यते हुए जीव को बचा दिया, तो वहा निन्दा के योग्य कौनसा कार्य हुआ? क्रोध, मान, माया और लोभ में से किम कपाय भाव का उदय हुआ? किस कपाय की तीव्र परिणति हुई, जिममे एकान्त पाप कर्म का बध हुआ? किसी भी सत्य को समझने के लिए हृदय को निष्पक्ष एव सरल बनाना ही होगा। जब तक निष्पक्षता के साथ दर्शन शास्त्र की गभीरता में नहीं उतरा जायगा, तबतक सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। दर्शन शास्त्र कहता है कि पाप के नाम मात्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कार्य में, प्रवृत्ति में यदि पाप ही देखोगे तो फिर धर्म के दर्शन कहा से होंगे?

अतः सत्य बात तो यह है कि किसी भी प्रवृत्ति में स्वयं प्रवृत्ति के रूप में पाप नहीं है। पाप है उस प्रवृत्ति की पृष्ठ-भूमि में रहने वाले स्वार्थ भाव में, कपाय भाव में, राग-द्वेष के दुर्भाव में। यदि यह सब कुछ नहीं है, साधक के हृदय में पवित्र एव निर्मल करुणा आदि का ही भाव है तो फिर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है।

यूँ बान में 'जाय विचर' है उससे हो यही का जर्ज कैसे बिना जाता है ? जाय विचर का भाव तो 'जब तक विचर है तब तक — देना होता है ? इसका अधिकार तो यह हुआ कि यदि पंद्रह या बीस मिटर यादि की सामाजिक करणी हो तो यह भी की जा सकती है ?

एक तरह का उत्तर यह है कि सामाजिक साहित्य में गृहस्थ की सामाजिक के बाह्य का कोई विशेष उल्लेख नहीं है । सामाजिक में कहीं सामाजिक चरित्र का वर्णन नहीं है । कहीं नहीं कहा है कि सामाजिक हो प्रकट की है—आचारिक और आचारिक । आचारिक व्यवहार की होती है और आचारिक व्यवहार की । परन्तु प्राचीन आचार्यों ने जो यही का नियम विरचित कर दिया है । इस विरक्त का बाह्य काय-सम्बन्धी व्यवहार को दूर करवा है । जो यही का एक सुदृष्ट होता है । अतः किसी भी सामाजिक करणी को कभी विचार से जाय विचर के धर्म सुदृष्ट एक सुदृष्ट को आचारिक बोलना चाहिए ।

सामाजिक में हिंसा अस्वभाविक यादि पाप कर्म का स्वभाव केवल कुछ और अस्वभाविक से ही बिना जाता है । अनुमोदन हुआ रहता है । यही प्रत्यक्ष है कि सामाजिक में पाप कर्म स्वर्ण करना नहीं और दूसरों से करवाना भी नहीं परन्तु क्या पाप कर्म का अनुमोदन बिना जा सकता है ? यह तो कुछ अस्वभाविक नहीं जाय पड़ता । सामाजिक में वैदिक ब्रह्मा आचार्य हिंसा की प्रशंसा करे, अस्वभाविक का समर्थन करे और और व्यवहार की ब्रह्मा के बिना ब्रह्म-ब्रह्म करे किसी की विरक्त-मार्ग देख कर—'यह अस्वभाविक बिना कहे तो यह सामाजिक क्या हुई एक प्रकार का अधिकार जाया ही हो गया ।

उत्तर में निश्चय है कि सामाजिक में अनुमोदन अस्वभाविक हुआ रहता है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सामाजिक में वैदिक ब्रह्मा आचार्य व्यवहार की प्रशंसा करे, अनुमोदन करे । सामाजिक में तो पापचार के प्रति प्रशंसा का कुछ भी भाव इष्ट में न रहता चाहिए । सामाजिक में किसी भी प्रकार का व्यवहार ही न स्वर्ण करना है, न दूसरों से

करवाना है और न करने वालों का अनुमोदन करना है। सामायिक तो अन्तरात्मा में रमण होने की, लीन होने की साधना है, अतः उसमें पापाचार के समर्थन का क्या स्थान ?

अब यह प्रष्टव्य हो सकता है कि जब सामायिक में पापाचार का समर्थन अनुचित एवं अकरणीय है, तब सावध योग का अनुमोदन सुला रहने का क्या तात्पर्य है ? तात्पर्य यह है कि श्रावक गृहस्थ की भूमिका का प्राणी है। उसका एक पाव ससार मार्ग में है तो दूसरा मोक्ष मार्ग में है। वह सासारिक प्रपञ्चों का पूर्ण त्यागी नहीं है। अतएव जब वह सामायिक में बैठता है तब भी घर-गृहस्थ की ममता का पूर्ण-तया त्याग नहीं कर सकता है। हाँ तो घर पर जो कुछ भी आरम्भ-समारम्भ होता रहता है, दूकान पर जो कुछ भी कारोबार चला करता है, कारखाने आदि में जो कुछ भी द्रव्य मचता रहता है, उसकी सामायिक करते समय श्रावक प्रशंसा नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो वह सामायिक नहीं है, परन्तु जो घटा की ममता का सूक्ष्म चार आत्मा से बाधा रहता है, वह नहीं कट पाता है। अतः सामायिक में अनुमोदन का भाग सुला रहने का यही तात्पर्य है, यही रहस्य है और कुछ नहीं। भगवतो सूत्र में यह सामायिक-गत ममता का विषय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है।

सामायिक के पाठ में 'निन्दामि' शब्द आता है, उसका अर्थ है—मैं निन्दा करता हूँ। प्रश्न है किसकी निन्दा ? किस प्रकार की निन्दा ? निन्दा चाहे अपनी की जाय या दूसरों की, दोनों ही तरह से पाप है। अपनी निन्दा करने से अपने में उत्साह का अभाव होता है, हीनता एवं दीनता का भाव जाग्रत होता है, आत्मा चिन्ता तथा शोक से व्याकुल होने लगता है, अतरंग में अपने प्रति द्वेष की परिणति भी उत्पन्न होने लगती है। अतः अपनी निन्दा भी कोई धर्म नहीं, पाप ही है। अब रही दूसरों की निन्दा, यह तो प्रत्यक्ष ही बड़ा भयकर पाप है। दूसरों से घृणा करना, द्वेष रखना, उन्हें जनता की आँखों में

मिराता उनके इष्ट की निरूपण करना पाप नहीं तो क्या वर्म है ? दूसरों की निन्दा करना एक प्रकार से कर्मका मङ्गल काम है । मत्तपीय साधकों के दूसरों की निन्दा करने वाले की निन्दा करने वाले सूत्र की उक्तता ही है । हा ! निन्दा करना वर्म है ।

उत्तर में कहा जाता है कि नहीं निन्दा का अर्थियाध—व अपकी निन्दा है और व दूसरों की निन्दा । नहीं तो पाप की नाराजता की दूषित जीवन की निन्दा करना अर्थात् है । अपने में जो दुष्टता हो, दोष हो उनकी एक दृष्टि निन्दा कीविष्ट । यदि साधक अपने दोषों को दोष के रूप में न देख सके सूत्र की सूत्र व समझ सके और उसके बिना अपने हृदय में अच्छा एवं परमात्मा का अनुभव न कर सके तो वह साधक ही कैसा ? दोषों की निन्दा एक प्रकार का परमात्मा है । और परमात्मा आध्यात्मिक क्षेत्र में पाप मङ्गल को नष्ट करने के बिना एवं आत्मा को शुद्ध निर्मल बनाने के बिना एक अनन्त रोज कर्मि नाला गला है । जिस प्रकार कर्मि में उत्पन्न होता निराला जाता है —उसी प्रकार परमात्मा की कर्मि में उत्पन्न साधक की आत्मा भी निराला होती है निर्मल हो जाती है । आत्मा में मङ्गल कर्मका पाप का ही है और दुष्ट नहीं । अतः कर्मका-पाप की निन्दा ही नहीं अपेक्षित है ।

सामाधिक कर्मका समझ साधक विनाश परिचय से स्वभाव परिचय में जाता है । बाहर से सिद्ध कर जगत् में प्रवेश करता है । प्रत्येक आत्मा समझते कि स्वभाव परिचय क्या है और विनाश परिचय क्या ? जब आत्मा ज्ञान दूरिष आदि की ओर उत्पन्न की जातना में उद्यत है तब वह स्वभाव परिचय में उद्यत है अपने-आप में प्रवेश करता है । ज्ञान दूरिष आदि आत्मा का जगत् ही एक मात्र है, एक प्रकार से आत्मा ज्ञानादि एक ही है जगत् ज्ञानादि की कर्मका अपकी ही कर्मका है । अपने स्वभाव की ही कर्मका है । इसे स्वभाव परिचय कहते हैं । जब ज्ञान दूरिष से स्वभाव

में आ जायगा, अपने आप में ही समा जायगा, तब वह केवल ज्ञान केवल दर्शन पायगा, मोक्ष में अजर-अमर बन जायगा। सदा काल के लिए अपने पूर्ण स्वभाव का पा लेना ही दार्शनिक भाषा में मोक्ष है।

अब देखिए विभाव परिणति क्या है? पानी स्वभावतः शीतल होता है, यह उसकी स्वभाव परिणति है; परन्तु जब वह उष्ण होता है, अग्नि के सपर्क से अपने में उष्णता लेता है, तब वह स्वभाव से शीतल हाँकर भी उष्ण कहा जाता है। उष्णता पानी का स्वभाव नहीं, विभाव है। स्वभाव अपने आप होता है—विभाव दूसरे के सपर्क से। इसी प्रकार आत्मा स्वभावतः चमा शील है, विनम्र है, नरल है, सतोपी है, परन्तु कर्मों के सपर्क से क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी बना हुआ है। अस्तु, जब आत्मा कषाय के साथ एक रूप होता है, तब वह स्वभाव में न रहकर विभाव में रहता है, परभाव में रहता है। विभाव परिणति का नाम दार्शनिक भाषा में ससार है। अब पाठक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि निन्दा किमकी करनी चाहिए? सामायिक में निन्दा विभाव परिणति की है। जो अपना नहीं है, प्रत्युत अपना विरोधी है, फिर भी अपने पर अधिकार कर बैठा है, उस कषाय-भाव को जितनी भी निन्दा की जाय उतनी ही थोड़ी है।

जब कभी वस्त्र पर या शरीर पर मल लग जाय तो क्या उसे धुवा न समझना चाहिए, उसे धोकर साफ न करना चाहिए? कोई भी सम्यक् मनुष्य मल की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार सच्चा साधक भी दोष रूप मल की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह ज्यों ही दोष को देखता है, झटपट उसकी निन्दा करता है, उसे धोकर साफ करता है। आत्मा पर लगे दोषों के मल को धोने के लिए निन्दा एक अचूक साधन है। भगवान् महावीर ने कहा है—‘आत्म-दोषों की निन्दा करने से पश्चात्ताप का भाव जाग्रत होता है, पश्चात्ताप के द्वारा विषय वासना के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, ज्यों-ज्यों वैराग्य भाव का विकास होता है, त्यों-त्यों साधक सदाचार की गुण श्रेणियों पर आरोहण करता

है और ज्यों ही शुद्ध भेषिचों पर धारोत्थन करता है त्यों ही मोहवीर कर्म का नाश करने में समर्थ हो जाता है। मोहवीर कर्म का नाश होते ही आत्मा शुद्ध तब परमात्म दशा पर पहुँच जाता है।

ही आत्म निम्ना करते समय एक बात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, वह यह कि निम्ना केवल परमात्मा तक ही सीमित रहे दोषों एवं विषय वात्सल्य के प्रति विरक्तताय आश्रय करने तक ही अवेक्षित रहे। ऐसा न हो कि निम्ना परमात्मा की मंगल सीमा को छोड़कर लोका-पेक्ष में पहुँच जाए। अब निम्ना, लोक का एक बन्धन होती है तो वह साधक के द्विष्ट नहीं मर्हन्त हीन ही जाती है। परमात्मा आत्मा को सबल बनाता है और लोक निर्धन। लोक में आश्रय न्य जमाय है कर्मज दुःख का शून्याय है। कर्मज निष्ठ साधक जीवन की समस्याओं को हलदामि नहीं मुक्तता सकता। न वह भौतिक जगत में शक्ति कर सकता है और न साम्प्रदायिक जगत में ही। किसी भी वस्तु का भिन्न-शून्य अतिरेक जीवन के द्विष्ट साधक ही पैदा है।

आत्म-दर्शन के विज्ञान साधक को निम्ना के साथ गहरी का भी सम्बन्ध बनाया चाहिए। इसीद्विष्ट साम्प्रदायिक सूत्र में निम्नामि के परमात्मा गरिहामि का भी अवलोक किया है। जीव-दर्शन की धार के साधना-पेक्ष में आत्मलोचन के द्विष्ट गहरी की महातिमहाय अनुपम ज्ञेय है। साधकज्योम निम्ना और गहरी को एक ही समझते हैं परन्तु जीव आश्रित्य में दोषों का जन्म एवं रूप से स्पष्ट है। अब साधक पञ्चम्य में वैष्णव दूसरों को सुकाम बिना अपने गहरी की आलोचना करता है, परमात्मा करता है वह निम्ना है और अब वह गुह्यत्व की धार की जगता किसी दूसरे की साक्षी से प्रकट रूप में अपने आत्मपरबी को चिन्तकता है अब वचन और करीर जीनों की परमात्मा की चक-कली धार में चोँक पैदा है, अतिरेक के कूटे अतिधाम की त्याग्य एवं सरल मात्र से जगता के समझ करने रूप की जड़ों को छोड़ कर एक जोड़ता है उसे गहरी कहते हैं। अतिरेक्य रूप के शीकन्तार आचार्य

नमि इसी भाग को लक्ष्य में रख कर कहते हैं—'आत्मसाधिका निन्दा, पर साधिका गर्हा—प्रतिप्रत्यय सूत्र वृत्ति ।

गर्हा जीवन को पवित्र बनाने की एक बहुत ऊँची अनमोल साधना है । निन्दा की अपेक्षा गर्हा के लिए अधिक आत्मयत्न अपेक्षित है । मनुष्य अपने आपको स्वयं धिक्कार सकता है परन्तु दूसरों के सामने अपने को आचरणहीन, दोषी और पापी बताना, वही कठिन कार्य है । ससार में प्रतिष्ठा का भूत बहुत बड़ा है । हजारों आदमी प्रतिवर्ष अपने गुप्त दुराचार के प्रकट होने के कारण होने वाली अप्रतिष्ठा से घबड़ा कर ज़हर खा लेते हैं, पानी में डूब मरते हैं, येनकेन प्रकारेण आत्महत्या कर लेते हैं । अप्रतिष्ठा बड़ी भयकर चीज है । महान तेजस्वी एव आत्मशोधक इने गिने साधक ही इस खदक को लांघ पाते हैं । मनुष्य अदर के पापों को भाद-भुहार कर मुख द्वार पर लाता है, बाहर फेंकना चाहता है, परन्तु ज्योंही अप्रतिष्ठा की ओर दृष्टि जाती है, त्यों ही चुपचाप कूड़े को फिर अदर की ओर ही ढाल लेता है, बाहर नहीं फेंक पाता । गर्हा दुर्बल साधक के यस की घात नहीं है । इसके लिए विशाल अंतरंग की शक्ति चाहिए । फिर भी एक बात है, ज्योंही यह शक्ति आती है, पापों का गदा नाला धुलकर साफ हो जाता है । गर्हा करने के बाद ही पापों को सदा के लिए विदाई ले लेनी होती है । गर्हा का उद्देश्य भविष्य में पापों का न करना है—'पावाण कम्माण अकरणाण, अगवान महावीर के समय मार्ग में जीवन को छुपाए रखने जैसी किसी बात को स्यान ही नहीं है । यहा तो जो है वह स्पष्ट है, सत्य के सामने है, भीतर और बाहर एक है, दो नहीं । यदि कहीं वस्त्र और शरीर पर गदगी लग जाय तो क्या उसे छुपाकर रखना चाहिए ? सबके सामने धोने में लज्जा आनी चाहिए ? नहीं, गदगी आगिर गन्दगी है, वह छुपाकर रखने के लिए नहीं है । झटपट धोकर साफ करने के लिए है । यह तो जनता के लिए स्वच्छ और पवित्र रहने का एक जीवित निर्देश है, इसमें लज्जा किम बात की । गर्हा भी आत्मा पर लगे दोषों को

साध करने के लिए है। उसके लिए जज्बा और संकोच का क्या प्रतिबंध ? प्रत्युत दृष्ट में स्वाभिमान की यह ज्वाला यहीच रही चाहे कि 'हम अपनी गल्बानी को बोलकर साध करते हैं' कुत्तार नहीं रखते। उहाँ दुरात्मा है नहीं जीवन का बाध है।

सामाजिक प्रतिष्ठा दृष्ट का अंतिम वाक्य 'अन्धार्थ बाधियामि' है। इसका अर्थ संकोच से—जज्बा को अपने आपकी त्यागना-होइना है। प्रश्न है जज्बा को कैसे त्यागना ? क्या कभी जज्बा की त्यागी का संकटो है ? यदि जज्बा की ही बोलना बिना—झोड़ बिना ही फिर रहा क्या ? अगर ये विवेक है कि वहाँ जज्बा से अविद्या-अन्य रहने के जीवन से है। पाप कर्म से दूषित हुए एवं जीवन को त्यागना ही जज्बा को त्यागना है। अन्धार्थ नहीं करते हैं—'अन्धार्थम्—अन्धार्थ साधय पीय अरिचम् अन्धार्थम् अन्धार्थम्—अन्धार्थम् अन्ध दृष्टि।

इसलिए, जीवन-जीविका की कितनी बड़ी उदात्त है ? कितनी सधन बनना है ? पुराने घरे गले दूषित जीवन को त्यागकर स्वच्छ एवं पवित्र नये जीवन की जगहों का कितना महान् भार है ? अन्धार्थ महोदय का जज्बा है कि 'सामाजिक केवल रूप बदलने की साधना नहीं है—वह जो जीवन बदलने की साधना है।' अन्ध साधन की बाधिय कि जब वह सामाजिक के भावन पर पहुँचे ही रहने अपने मन की संसार की बाधनाओं से छाड़ी करे। पुराने दूषित संसारों को त्याग दे। पहले के पाप-अन्ध का दूषित जीवन के भार की रोक-कम बिहनुक नया सामाजिक जीवन बहाव करे। सामाजिक करने से पहले सामाजिक पुनर्जन्म वाले से पहले जीवन-दृष्टि-दृष्टक एवं जीवन की दृष्टि भावश्यक है। सामाजिक की साधना के समय में ही यदि पुराने विचारों को छोटे रहे की क्या काम ? दूषित और दुराधिकार मज्जि-बाध में रहना हुआ कुछ दृष्ट की विचार हो बाध है। वह है जीवन-दृष्ट का गम्भीर अन्ध दृष्ट को 'अन्धार्थ बाधियामि' वाक्य के द्वारा अन्धित हो रहा है।

सामायिक सूत्र का प्राण प्रस्तुत प्रतिज्ञा सूत्र ही है। अतएव इस पर काफ़ी विस्तार के साथ लिखा है, और इतना लिखना आवश्यक भी था। अब उपसंहार में केवल इतना ही निवेदन है कि यह सामायिक एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है। व्यायाम भले ही थोड़ी देर के लिए हो, दो घड़ी के लिए ही हो परन्तु उसका प्रभाव और लाभ स्थायी होता है। जिस प्रकार मनुष्य प्रातः काल उठते ही कुछ देर व्यायाम करता है, और उसके फलस्वरूप दिन भर शरीर की स्फूर्ति एवं शक्ति बनी रहती है, उसी प्रकार सामायिक रूप आध्यात्मिक व्यायाम भी साधक की दिनभर की प्रवृत्तियों में मन की स्फूर्ति एवं शुद्धि को बनाए रखता है। सामायिक का उद्देश्य केवल दो घड़ी के लिए नहीं है, प्रस्तुत जीवन के लिए है। सामायिक में दो घड़ी बैठकर आप अपना आदर्श स्थिर करते हैं, बाह्यभाव से हटकर स्वभाव में रमण की कला अपनाते हैं। सामायिक का अर्थ ही है—आत्मा के साथ अर्थात् अपने आपके साथ एक रूप हो जाना, समभाव ग्रहण कर लेना, राग-द्वेष को छोड़ देना। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—‘सम्’ एकी भावे वर्तते एकत्वेन-अयन=गमन समय। समय एव सामायिकम्—सर्वार्थ सिद्धि। हा तो, अपनी आत्मा के साथ एक रूपता केवल दो घड़ी के लिए ही नहीं, जीवनभर के लिए प्राप्त करना है। राग द्वेष का त्याग दो घड़ी के लिए कर देने भर से काम नहीं चलेगा, इन्हें तो जीवन के हर क्षेत्र से सदा के लिए खदेड़ना होगा। सामायिक जीवन के समस्त सद्गुणों की आधार भूमि है। आधार यों ही मामूली सा सक्षिप्त नहीं, विस्तृत होना चाहिए। साधना के दृष्टिकोण को सीमित रखना, महा पाप है। साधना तो जीवन के लिए है, फलतः जीवन भर के लिए प्रतिष्ठण्य प्रतिपन्न के लिए है। देखना, सावधान रहना। साधना की वीणा का अमर स्वर कभी बन्द न होने पाए—मन्द न होने पाए। ‘यो वै भूमा तत्सुखम्’ सच्चा सुख विस्तार में है, प्रगति में है, सातत्य में है, अन्यत्र नहीं।

अस्तिपाठ-सूत्र

नमोत्पुर्णं अष्टोत्तारं मगर्बतारं ॥१॥

आइयपणं तिल्वयतारं सुयसबुद्धतारं ॥२॥

पुरिष्ठुतमारं पुरिष्ठ-सीहतारं पुरिष्ठ-वर-मुंड
रीयारं पुरिष्ठवर-मयहृत्पीठं ॥३॥

सोगुत्तमारं लोग—नाह्वारं

लोग हियारं लोग-मईवारं

लोग-मम्भोयमरारं ॥४॥

अमयवयोग नमस्तुवयारं

मम्भवयारं सरनवयारं

पीठ-वयारं बोहिषमारं ॥५॥

यम्मवयारं यम्म-वेसुमारं यम्ममायगाणं श्रीगोमय

यम्म-सारहीणं यम्मवर-वाठरीणं नमस्तुवहीणं ॥६॥

अम्पविहय-वर-माण-मंसन-वरारं

विठट्ट-कठमारं ॥७॥

विणारं वावयारं तिल्लाण सारयारं

मुद्धारं बोहमारं मुत्तारं मोगयारं ॥८॥

- १०१ -

सव्वन्तूण, सव्वदरिसीण, सिवमयलमरुय-
मणतमक्खयमव्वावाहमपुणरावित्ति सिद्धि-
गइ-नामवेय ठाण सपत्ताण,
नमो जिणाण जियभयाण ॥६॥

शब्दार्थ

नमोत्थुण=नमस्कार हो	अभयदयाण=अभय देनेवाले
अरिहंताण=अरिहन्त	चक्रबुदयाण=नेत्र देनेवाले
भगवताण=भगवान को	मगगदयाण=धर्ममार्ग के दाता
(भगवान् कैसे हैं ?)	सरणदयाण=शरण के दाता
आइगराण=धर्म की आदि करने	जीवदयाण=जीवन के दाता
वाले	गोहिदयाण=बोधि = सम्यक्त्व के
तित्थयराण=धर्म तीर्थ की स्थापना	दाता
करने वाले	धम्मदयाण=धर्म के दाता
सय=स्वय ही	धम्मदेसयाण=धर्म के उपदेशक
सबुद्धाण=सम्यग्बोध को पानेवाले	धम्मनायगाण=धर्म के नायक
पुरिसुत्तमाण=पुरुषों में श्रेष्ठ	धम्मसारहीण=धर्म के सारथि
पुरिससीहाण=पुरुषों में सिंह	धम्मवर=धर्म के श्रेष्ठ
पुरिसवरगधहत्थीण=पुरुषों में श्रेष्ठ	चाउरत=चार गति का अन्त
गन्धहस्ती	करनेवाले
लोगुत्तमाण=लोक में उत्तम	चक्रवट्टीण=चक्रवर्ती
लोगनाहाण=लोक के नाय	अप्पडिहय=अप्रतिहत तथा
लोगहियाण=लोक के हितकारी	वर-नाणदसण=श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन के
लोगपईवाण=लोक में दीपक	धराण=धर्ता
लोगपज्जोयगराण=लोक में उद्योत	विअट्ठछउमाण=छद्म से रहित
करनेवाले	जिणाण=रागद्वेष के विजेता

प्रक्षिपात-सूत्र

नमोत्पुर्णं अरिष्टंताणं मगर्वताणं ॥१॥

आहपराणं तिल्ययराणं सयंसंबुद्धाणं ॥२॥

पुरिसुत्तमाणं पुरिस-सीहाणं पुरिस-वर-पुं-
रियाणं पुरिसवर-नैपहृत्पीणं ॥३॥

सोगुत्तमाणं सोग—जाहाणं

सोमं हियाणं सोम-पईवाणं

सोग-मन्कोयवराणं ॥४॥

अनयवयाणं अककुबयाणं

मगगवयाणं सरणवयाणं

बीद-वयाणं बोहिपयाणं ॥५॥

अम्मवयाणं अम्म-वेसयाणं अम्ममायगाणं सीत्तेअणं

अम्म-सारहीणं अम्मवर चाठरंतं अककमहीणं ॥६॥

अप्पविहय-वर-जाण-वेसण-वराणं

विमट्ट-अडयाणं ॥७॥

अिवाणं जावयाणं तिन्नाणं तारवाणं

मुटाणं बोहवाणं मुत्ताणं मोयगाणं ॥८॥

संस्कृत-प्रमाण-सूत्र

सव्वन्तूण, सव्वदरिसीण, सिवमयलमरुय-
मणतमक्खयमव्वावाहमपुणरावित्ति सिद्धि-
गइ-नामधेय ठाण सपत्ताण,
नमो जिणाण जियभयाण ॥६॥

शब्दार्थ

नमोत्थुण=नमस्कार हो

अरिहंताण=अरिहन्त

भगवताण=भगवान को

(भगवान् कैसे हैं ?)

आइगराण=धर्म की आदि करने
वाले

तित्थयराण=धर्म तीर्थ की स्थापना
करने वाले

सय=स्वय ही

सबुदाण=सम्यग्बोध को पानेवाले

पुरिसुत्तमाण=पुरुषों में श्रेष्ठ

पुरिससीराण=पुरुषों में सिंह

पुरिसवरगघट्थीण=पुरुषों में श्रेष्ठ
गन्धहस्ती

लोगुत्तमाण=लोक में उत्तम

लोगनाइराण=लोक के नाथ

लोगहियाण=लोक के हितकारी

लोगपईवाण=लोक में दीपक

लोगपच्चोउगराण=लोक में उद्योत
करनेवाले

अभयदयाण=अभय देनेवाले

चक्खुदयाण=नेत्र देनेवाले

मग्गदयाण=धर्ममार्ग के दाता

सरणदयाण=शरण के दाता

जीवदयाण=जीवन के दाता

बोहिदयाण=बोधि = सम्यक्त्व के
दाता

धम्मदयाण=धर्म के दाता

धम्मदेसयाण=धर्म के उपदेशक

धम्मनायगाण=धर्म के नायक

धम्मसारहीण=धर्म के सारथि

धम्मवर=धर्म के श्रेष्ठ

चाउरत=चार गति का अन्त
करनेवाले

चक्कवट्ठीण=चक्रवर्ती

अप्पडिइय=अप्रतिहत तथा

वर-नाणदसण=श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन के

धराण=धर्ता

विअट्ठउमाण=दुष्ट से रहित

जिणाण=रागाद्वेष के विजेता

वायव्यात्=पूरों की मिलाने वाली	अच्युत=अच्युतहित
सिन्धुत्वात्=स्वर्ग को हुए	अकल्पित=अकल्प
वायव्यात्=पूरों को सामने वाली	अनायास=आनादहित
पुद्गात्=स्वर्ग को प्रकाश तथा	अपुद्गात्=अपुद्गात् से रहित
मेघव्यात्=पूरों को बीच हैवेवाले	(देखें)
सुधात्=स्वर्ग मुख	
मेघव्यात्=पूरों को मुख कराने वाली	सिद्धिगा=सिद्धिगति
	नामवेप=नामक
उपान्यात्=स्वर्गक	उपान्यात्=स्वर्ग को
उपान्यात्=स्वर्गक तथा	उपान्यात्=स्वर्ग करवेवाले
सिद्धि=स्वर्गक रहित	ममे=ममेस्वर ही
अपका=अपका स्थिर	सिद्धिमाया=स्वर्ग के बीचवेवाले
अच्युत=अच्युतहित	सिद्धिमाया=स्वर्ग के बीचवेवाले

सामाधिक

भी अच्युत समाधान को अस्कार है। [अच्युत समाधान के हैं] बर्म की अच्युत करनेवाले हैं बर्म तीर्थ को स्वप्न करनेवाले हैं, अपने आप अच्युत हुए हैं।

पुष्पों में मोह है, पुष्पों में सिद्धि है पुष्पों में पुष्परीक कमल है पुष्पों में मोह यन्त्रहृती है। लोक में उपम है लोभ के माप है लोक के वितर्कता है लोक में वीरक है लोक में उपोष्ठ करनेवाले हैं।

अमम देनेवाले हैं, आनकरी नेत्र के देने वाले हैं बर्म मार्गके देनेवाले हैं, शरण के देनेवाले हैं लंकाजीनम के देनेवाले हैं दोषि=अममल के देनेवाले हैं, बर्म के दाता हैं बर्म के उपदेशक हैं बर्म के मैत्रा हैं, बर्म के वारपी-वचनक हैं।

चार गती के अन्त करनेवाले मोह बर्म के कलकी हैं अमसिद्ध

एव श्रेष्ठ ज्ञानदर्शन के धारण करनेवाले हैं, ज्ञानागम आदि गानि कर्म से श्रयवा प्रमाद से रहित हैं।

स्वयं रागद्वेष के जीतनेवाले हैं, दूसरों को जितानेवाले हैं, स्वयं समार-सागर से तर गए हैं, दूसरों को तारनेवाले हैं, स्वयं बोध पा चुके हैं, दूसरों को बोध देनेवाले हैं, स्वयं धर्म से मुक्त हैं, दूसरों को मुक्त करानेवाले हैं।

सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं। तथा शिव=कल्याणरूप श्रचल=स्थिर, श्ररुज=रोगरहित, श्रनन्त=अन्तरहित, श्रजय=जयरहित, श्रव्यागध=बाधा-पीडा रहित, श्रपुनरावृत्ति=पुनरागमन से रहित श्रर्यात् जन्म-मरण से रहित सिद्धि-नाति नामक स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, भय के जीतनेवाले हैं, राग-द्वेष के जीतनेवाले हैं—उन जिन भगवानों को मेरा नमस्कार हो।

विवेचन

जैन धर्म की साधना अध्यात्म-साधना है। जीवन् के किसी भी क्षेत्र में चलिण, किसी भी क्षेत्र में काम करिण, जैन धर्म आध्यात्मिक-जीवन को महत्ता को मुला नहीं सकता है। प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे जीवन् में पवित्रता का, उच्चता का और श्रम्विल विश्व को कल्याण भावना का भगवत् स्वर ऋकृत रहना चाहिण। जहा यह स्वर मन्द पड़ा कि साधक पतनोन्मुख हो जायगा, जीवन के महान् आदर्श मुला धँडेगा, ससार की श्रधेरी गलियों में मटकने लगेगा।

मानव हृदय में अध्यात्म-साधना को दृढमूल करने के लिए, उसे सुदृढ़ एव सयल बनाने के लिए भारतवर्ष की दार्शनिक चिन्तन धारा ने तीन मार्ग बताये हैं—भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग। वैदिक धर्म की शाखाओं में इनके सम्वन्ध में काफ़ी मतभेद उपलब्ध है। वैदिक विचारधारा के कितने ही संप्रदाय ऐसे हैं, जो भक्ति को ही सर्वोत्तम मानते हैं। वे कहते हैं कि—‘मनुष्य एक बहुत पामर प्राणी है। वह ज्ञान और कर्म की क्या आराधना कर सकता है? उसे तो अपने आप-

को प्रभु के करघों में सर्वतोभावेन धर्यकर देना चाहिए। रक्षात्रु
बहु ही उसकी संसार-शास्त्र में नहीं हुई देना को पार कर सकते हैं
और नहीं नहीं। ज्ञान और कर्म भी प्रभु की कृपा से ही मिल सकते
हैं। स्वर्ग मनुष्य चाहे कि मैं कुछ करूं सर्वथा असम्भव है। भक्ति-
योग को इस विचार-भारा में कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव हुआ हुआ
है। मनुष्य की महत्ता के और आचार्य की पवित्रता के दर्शन इस
विचारों में नहीं होते। अपने कुछ वास्तव्य का नाम लेने मात्र से
अधर्मिक को स्वर्ग मिल जाता है अपने छोटे की रहने के समय किए
जाएवाले राम नाम से वैराग्य का उच्चारण हो जाता है और व मात्स्य
कीम नया हो जाता है। वैदिक संस्कृत के इस भक्ति-शास्त्र में आच-
र्य का मुख्य विस्तृत काम कर दिया गया है। नाम की केवल नाम और
हुआ नहीं। केवल नाम लेने मात्र से नहीं देना मत होता हो नहीं धर्म
ही कोई नहीं ज्ञान और आचार्य के कठोर नेत्र में उद्वेग।

वैदिक धर्म के कुछ संस्कृत केवल नाम और की ही पूजा करने-
वाले हैं। वेदान्त इस विचार-भारा का प्रमुख वरपत्नी है। वह कहता
है कि 'संसार और संसार के दुःख' मात्र ज्ञानि है वस्तुता नहीं। ज्ञान
धर्म ही उप-जन्म की साधनाओं में जन्मे हैं और कष्ट फैलते हैं।
ज्ञानि का नाम उप-जन्म चाहिए से नहीं होता है वह होता है ज्ञान से।
ज्ञान से बचकर जीवन की पवित्रता का कोई दूसरा साधन ही नहीं है।
महि धर्मोंन लक्ष्य पवित्रमिद विद्यते—गीता। अपने ज्ञान को दृढ़
आत्मा समको वरदा समधी कर देना पार है और नया चाहिए।
जीवन में करवा रहा है केवल ज्ञान है। नहीं ही धर्म के दर्शन हुए,
आत्मा बचनों से स्वतन्त्र हुआ। वेदान्त की इस बातका के पीछे भी
कर्म की और भक्ति की उपेक्षा रही हुई है। जीवन-निर्वाण के किए
वेदान्त के नाम कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है। वेदान्त वैदिक
आत्मा पर आत्मव्यवस्था से अधिक भार देता है। मिथ्या के विषे नहीं
असका ज्ञान आचार्यक है, नहीं उद्योग सु ह में ज्ञाना ज्ञाना भी ही

आवश्यक है। 'ज्ञान भार. क्रिया विना' के सिद्धान्त को वेदान्त भूल जाता है।

कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं, जो केवल कर्मकाण्ड के ही पुजारी हैं। भक्ति और ज्ञान का मूल्य, इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। एक मात्र कर्म करना, यज्ञ करना, तप करना, पञ्चाग्नि आदि तप-साधना के द्वारा शरीर को नष्ट-भ्रष्ट कर देना ही, इनका विशिष्ट मार्ग है। इस मार्ग में न हृदय की पूछ है और न मस्तिष्क की। शुष्क शारीरिक जड़ क्रियाकाण्ड ही, इनके दृष्टिकोण में सर्वोत्तम है। प्राचीनकाल के मीमांसक और आज-कल के हठयोगी साधू, इस विचार-धारा के प्रमुख समर्थक हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि जगतक मनुष्य के हृदय में भक्ति और श्रद्धा की भावना न हो, ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश न हो, उचित और अनुचित का विवेक न हो, तब तक केवल कर्म-काण्ड क्या अच्छा परिणाम ला सकता है? विना आँखों के दौड़ने वाला अन्धा अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँच सकेगा, जरा समझने की बात है। जिस शरीर में से दिल और दिमाग निकाल दिये जायँ, वहाँ क्या शेष रहेगा? विना ज्ञान के कर्म अन्धा है, और विना भक्ति के निर्जीव एव निष्प्राण!

अतएव जैन धर्म विभिन्न मत भेदों पर न चलकर, समन्वय के मार्ग पर चलता है। वह किसी भी क्षेत्र में एकान्त वाद को स्थान नहीं देता। जैन धर्म में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र अनेकान्तवाद के उज्ज्वल आलोक से आलोकित रहता है। यही कारण है कि वह प्रस्तुत योग-त्रयी में भी किसी एक योग का पक्ष न कर तीनों की समष्टि का पक्ष करता है। वह कहता है कि आध्यात्मिक जीवन की साधना न अकेले भक्तियोग पर निर्भर है, न अकेले ज्ञानयोग पर, और न कर्मयोग पर ही। साधना की गाढ़ी तीनों के समन्वय से ही चलती है। भक्तियोग से हृदय में श्रद्धा का बल पैदा करो, ज्ञानयोग से सत्यासत्य के विवेक का प्रकाश लो, और कर्मयोग से शुष्क एव मिथ्या कर्मकाण्ड की दलदल में न फँसकर अहिंसा, सत्य आदि के आचरण का सत्य प्रहण

मन्त्र की शिक्षा के लिए कर्म योग की साधना अपेक्षित है ।

जैन-दर्शन की अपनी मूल परिभाषा में उक्त तीनों को सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यक् चारित्र के नाम से कहा गया है । आचार्य उमास्वाति तत्त्वार्थ सूत्र के प्रारम्भ में ही कहते हैं—‘सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्ष-मार्गः ।’ अर्थात् सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र ही मोक्ष-मार्ग है । ‘मोक्ष-मार्गः’ यह जो एक वचनान्त प्रयोग है, वह यही ध्वनित करता है कि उक्त तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग हैं, कोई सा एक या दो नहीं । अन्यथा ‘मार्ग’ न कह कर ‘मार्गा’ कहा जाता, बहु वचनान्त शब्द-प्रयोग किया जाता ।

यह ठीक है कि अपने-अपने स्थान पर तीनों ही प्रधान हैं, कोई एक मुख्य और गौण नहीं । परन्तु मानस शास्त्र की दृष्टि से एव आगमों के अनुशीलन से यह तो कहना ही होगा कि आध्यात्मिक-साधना की यात्रा में भक्ति का स्थान कुछ पहले है । यहीं से श्रद्धा की विमल गंगा आगे के दोनों योग क्षेत्रों को प्लावित, परलवित, पुष्पित एवं फलित करती है । भक्ति शून्य नीरस हृदय में ज्ञान और कर्म के कल्प-वृक्ष हर्गिज नहीं बन सकते । यही कारण है कि सामायिक सूत्र में सर्व-प्रथम निवकार मन्त्र का उल्लेख आया है, उसके बाद सम्यक्त्वसूत्र, गुरु-गुण स्मरण सूत्र और गुरु-वन्दन सूत्र का पाठ है । भक्ति की वेगवती धारा यहीं तक समाप्त नहीं है । आगे चलकर एक बार ध्यान में तो दूसरी बार प्रकट रूप से चतुर्विंशतिस्तव सूत्र लोगस्स के के पठने का मंगल विधान है । लोगस्स भक्तियोग का एक बहुत सुन्दर एवं मनोरम रेखाचित्र है । आराध्य देव के श्री चरणों में अपने भावुक हृदय की समग्र श्रद्धा अर्पण कर देना, एवं उनके बताए मार्ग पर चलने का दृढ संकल्प रखना ही तो भक्ति है । और यह लोगस्स के पाठ में हर कोई श्रद्धालु भक्त सहज ही पा सकता है । लोगस्स के पाठ से पवित्र हुई हृदय-भूमि में ही सामायिक का बीजारोपण किया जाता है । पूर्ण समय का महान् कल्प वृक्ष इसी सामायिक के सूक्ष्म बीज में

पुत्रा हुआ है। यदि वह बीच भुरखित रहे अथवा चंडुरित, बल्लखित एवं पुष्टित होना रहे तो एक दिन अचरित ही मौन का जघन पद प्रदान करेगा। हाँ तो सामाजिक के इस जघन बीच की बीजों के बिण्, बड़े बड़ सूत्र करके के बिण् अन्त में पुनः मरिचोला का अवलम्बन किया जाता है 'ममोत्पुर्ण' का पाठ पढ़ा जाता है।

'ममोत्पुर्ण' में तीर्थंकर महात्मा की स्तुति की गयी है। तीर्थंकर महात्मा राम जीव होय वर पूर्व निजव माय्य का समभावस्वरूप समा-
जिक के सर्वोत्तम शिखर वर पहुँचे हुए महात्मा हैं। अतः हमकी स्तुति सामाजिक की सज्जता के बिण्, मानव की अधिक से अधिक सम्म-
नसित प्रदान करती है अन्वय—मानव का सब बसती है।

'ममोत्पुर्ण' एक महात्मा महात्माजी का पद है। अतः हमने अवहित साधारण स्तुति पाठों की अपेक्षा ममोत्पुर्ण की अपनी एक जगह ही विशेषता है। वह यह कि मन्दि में इष्ट प्रचार रहता है और मरिचक सीधे। अतः हमी-हमी मरिचक की अर्थात् चिन्तन की सर्वादा से अधिक गीबता हो जाने के कारण अन्तिम परिचय वह जाता है कि मन्दि वास्तविक मन्दि न रहकर अन्वयमन्दि हो जाती है। सत्यमुची न रह कर मिथ्यामिथुनी हो जाती है। संसार के चार्मिक हल्लिहल्ल के अन्तर्क विद्यार्थी जान सकते हैं कि जब मानव समस्त अन्वयमन्दि के एक-दूसरे में रस कर विवेक शून्य हो जाता है, तब वह अन्वय देव के गुणगुणों के परिचय की ओर से बीजे-बीजे कापरवाद होने लगता है, अतः देव-मन्दि के पवित्र क्षेत्र में देवगुणों की सिद्धता पर का विद्या है। आज संसार में जो अनेक प्रकार के कामी लोगी अर्थात् रानी होपी मिहारी देवताओं का नाम किया हुआ है। कामी और और कामी देवताओं के समकालीन हीन सूत्रगुणों का अन्वयप्रव रचा का रहा है, वह सब इसी अन्वयमन्दि और देवगुणों का अन्वय है। अन्दि के अन्वि में हीने जाने हुए चार्मिक पदों को अन्त में रख कर प्रस्तुत अन्वय सूत्र में ममोत्पुर्ण में तीर्थंकर महात्मा के निरवहितंकर

हनन करने वाली भावना को लक्ष्य में रख कर आचार्य श्री भद्रबाहु कहते हैं कि—

अट्ठ विह पि य कम्म,
अरिभूय होह सव्व-जीवाण ।
त कम्ममरि हता,
अरिहंता तेण वुच्चन्ति ॥

‘ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार के कर्म ही वस्तुतः ससार के सब जीवों के अरि हैं। अतः जो महापुरुष उन कर्म-शत्रुओं का नाश कर देता है, वह अरिहन्त कहलाता है।’

प्राचीन मागधी, प्राकृत और संस्कृत आदि भाषाएँ, बड़ी गभीर एवं अनेकार्थ-बोधक भाषाएँ हैं। यहाँ एक शब्द, अपने अन्दर में रहे हुए अनेकानेक गभीर भावों की सूचना देता है। अतएव प्राचीन आचार्यों ने अरिहन्त आदि शब्दों के भी अनेक अर्थ सूचित किए हैं। अधिक विस्तार में जाना यहाँ अभीष्ट नहीं है, तथापि सक्षेप में परिचय के नाते कुछ लिख देना, आवश्यक है।

‘अरिहन्त’ शब्द के स्थान में कुछ प्राचीन आचार्यों ने अरहन्त और अरुहन्त पाठान्तर भी स्वीकार किये हैं। उनके विभिन्न संस्कृत रूपान्तर होते हैं, यथा—अर्हन्त, अरहोन्तर, अरथान्त, अरहन्त, और अरुहन्त आदि। अर्ह-पूजायां धातु से बनने वाले अर्हन्त शब्द का अर्थ पूज्य है। वीतराग तीर्थंकर देव विश्व-कल्याणकारी धर्म के प्रवर्तक हैं, अतः असुर, सुर, नर आदि सभी के पूजनीय हैं। वीतराग की उपासना तीन लोक में की जाती है, अतः वे त्रिलोक पूज्य हैं, स्वर्ग के इन्द्र भी प्रभु के चरण कमलों की धूल मस्तक पर चढ़ाते हैं, और अपने को धन्य-धन्य समझते हैं।

अरहोन्तर का अर्थ—सर्वज्ञ है। रह का अर्थ है—रहस्यपूर्ण गुप्त वस्तु। और जिनसे विश्व का कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है, अनन्तानन्त जगच्चैतन्य पदार्थों को हस्तामलक की

बीजि स्पष्ट रूप से जानते बैठते हैं वे माहोन्मत्त कहलाते हैं।

घराबन्ध का धर्म है—परिग्रह और धृष्ट से रहित। 'रथ' शब्द उपकृत्य से परिग्रह मात्र का वाचक है और चान्त शब्द विनाश का धर्म धृष्ट का। चला जो सब प्रकार के परिग्रह से और अन्त-मार्ग से दलील हो वह घराबन्ध कहलाता है।

घराहन्ध का धर्म—आसक्ति रहित है। रथ का धर्म आसक्ति है चला जो मोक्षहीन कर्म को प्रसूत कर देवे के कारण रागभाव से सर्वथा रहित हो गये हो वे घराहन्ध कहलाते हैं।

घराहन्ध का धर्म है—कर्म बीज को नष्ट कर देवे वाले फिर कभी जन्म न लेवे वाले। रथ धातु का संस्कृत भाषा में धर्म है—सम्पाद धर्मार्थ परंपरा। बीज से बृक्ष बृक्ष से बीज फिर बीज से बृक्ष और बृक्ष से बीज—वह बीज और बृक्ष की परंपरा जगद्विक्रम से चली आ रही है। यदि कोई बीज को जलाकर नष्ट करदे तो फिर बृक्ष उत्पन्न नहीं होगा, बीज बृक्ष की परंपरा समाप्त हो जायगी। इसी प्रकार कर्म से जन्म और जन्म के कर्म की परंपरा भी जगद्विक्रम से चली आ रही है। यदि कोई साधक सत्त्वध की साधना की चमत् से कर्मबीज को पूर्वजया नष्टा करे तो वह सदा के लिए जन्म परंपरा से दृष्ट हो जायगा अहन्ध बन जायगा। अहन्ध शब्द की इसी व्याख्या को ध्यान में रख कर आचार्य हरिमल अपने आत्म वाक्य-समुच्चय ग्रन्थ में करते हैं—

रथे बीजे यथाऽऽनन्तं
धातुमगतिं नाऽऽहुर ।
कर्म-बीजे तथा धमे
न रोषति मयाह् कुट ॥

भावार्थ—आरम्भ के दार्शनिक एवं धार्मिक कारित्व में भावाह् शब्द कहा ही जन्म बीज का धातुपूर्ण शब्द माना जाता है। इसके पीछे एक निश्चित वाक्यांश रही हुई है। 'भावाह्' शब्द 'जन्म' शब्द

से बना है। अतः भगवान् का शब्दार्थ है—‘भगवाला आत्मा।’

आचार्य हरिभद्र ने दशवैकालिक सूत्र की अपनी शिष्यहिता टीका में भगवान् शब्द पर विवेचन करते हुए भग शब्द के छह अर्थ बतलाए हैं—ऐश्वर्य=प्रताप, वीर्य=शक्ति अथवा उत्साह, यश=कीर्ति, श्री=शोभा, धर्म=महाचार और प्रयत्न=कर्तव्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला अदम्य पुरुषार्थ। वह श्लोक इस प्रकार है—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य,
वीर्यस्य यशसं श्रियं ।
धर्मस्याऽयं प्रयत्नस्य,
परिणामो भग इतीक्ष्णना ॥

हा, तो अब भगवान् शब्द पर विचार कीजिए। जिस महान् आत्मा में पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर्य, पूर्ण यश, पूर्ण श्री, पूर्ण धर्म और पूर्ण प्रयत्न हो, वह भगवान् कहलाता है। तीर्थंकर महा प्रभु में उक्त छहों गुण पूर्णरूप से विद्यमान होते हैं, अतः वे भगवान् कहे जाते हैं।

जैन सस्कृति, मानव सस्कृति है। यह मानव में ही भगवत्स्वरूप की झाँकी देखती है। अतः जो साधक, साधना करते हुए वीतराग भाव के पूर्ण विकसित पद पर पहुँच जाता है, वही यहाँ भगवान् बन जाता है। जैन धर्म यह नहीं मानता कि मोक्ष लोक से भटक कर ईश्वर यहाँ अवतार लेता है और वह ससार का भगवान् बनता है। जैनधर्म का भगवान् भटका हुआ ईश्वर नहीं, परन्तु पूर्ण विकास पाया हुआ मानव-आत्मा ही ईश्वर है, भगवान् है। उसी के चरणों में स्वर्ग के इन्द्र अपना मस्तक झुकाते हैं, उसे अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं। तीन लोक का सम्पूर्ण ऐश्वर्य उसके चरणों में उपस्थित रहता है। उसका प्रताप, वह प्रताप है, जिसके समक्ष कोटि-कोटि सूर्यों का प्रताप और प्रकाश भी फीका पड़ जाता है।

आदिकर—अरिहन्त भगवान् ‘आदिकर’ भी कहलाते हैं। आदि-कर का मूल अर्थ है, आदि करने वाला, किम् की आदि करने वाला ?

पाठक ध्यान कर सकते हैं कि चर्म जो घनादि है उसकी घादि कैसी ? कठोर है कि चर्म अपरध घनादि है। जब से वह संसार है संसार का सम्बन्ध है उसी से चर्म है और उसका कुछ मंत्र भी है। जब संसार घनादि है, तो चर्म भी घनादि ही हुआ। परन्तु वहाँ जो चर्म की घादि करने वाला कहा है उसका अभिप्राय यह है कि कतिहन्त मत्स्यज चर्म का निर्माण नहीं करते मनुष्य चर्म की व्यवस्था कर, चर्म की मर्मांश का निर्माण करते हैं। जबकि अपने पुन में चर्म में जो विकार आ जाते हैं चर्म के नाम पर जो मिथ्या आचार फैल जाते हैं उसकी दृष्टि करके नये सिरे से चर्म की मर्मांशों का विचार करते हैं। यद्यपि अपने पुन में चर्म की घादि करने के समस्त परिहन्त मत्स्यज 'चर्मिक' कहलाते हैं।

हमारे विद्वान् ज्ञेयवाचों की एक परम्परा यह भी है कि कतिहन्त मत्स्यज कुछ चर्म की घादि करने वाले हैं अर्थात् कुछ चर्म का निर्माण करने वाले हैं। वेच साहित्य में आचार्योप घादि चर्म सूत्रों को कुछ चर्म कहा जाता है। भाव यह है कि तीर्थंकर आत्मान् पुराने चर्म शास्त्रों के अनुसार अपनी भाषणा का मार्ग नहीं देखार करते। उन का जीवन अनुभव का जीवन होता है। अपने आत्मपुन्य के द्वारा ही अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं और फिर इसी की वजह के समझ सकते हैं। पुराने तीर्थंकरों का मार्ग छोड़कर नवजात बन्ने जमीन नहीं है। हर एक पुन का मूल्य वैद, काष्ठ और माष के अनुसार अपना अन्न आर्य होना चाहिये, अन्न मित्र विचार होना चाहिये। इसी अन्न का आस्तिक दृष्ट हो सकता है ज्ञानवा नहीं। जो शास्त्र बालू पुन की अपनी दुर्लभ गुणों को नहीं शुद्ध कर सकते वर्तमान परिस्थितियों पर प्रत्यक्ष नहीं दृष्ट कर सकते वे शास्त्र भाष्यवाद के अपने वर्तमान पुन के लिए अकिंचित् दे ज्ञानवा निरुद्ध हैं। यही कारण है कि तीर्थंकर आत्मन् पुराने शास्त्रों के अनुसार हृष्ट व स्थिर रहते हैं व वजह की बजाते हैं। त्यागपुन के वजह पर नये शास्त्र

और नये विधि-विधान निर्माण कर के जनता का कल्याण करते हैं, अतः वे आदिकर कहलाते हैं। उक्त विवेचन पर से उन सज्जनों का समाधान भी हो जायगा, जो यह कहते हैं कि आजकल जो जैन शास्त्र मिल रहे हैं, वे भगवान महावीर के उपदिष्ट ही मिल रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ आदि के क्यों नहीं मिलते ?

तीर्थंकर—अरिहन्त भगवान् तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का अर्थ है—तीर्थ का निर्माता। जिसके द्वारा ससार रूप दुःमोह-माया का नद सुविधा के साथ तिरा जाय, वह धर्म तीर्थ कहलाता है। और इस धर्म-तीर्थ की स्थापना करने के कारण भगवान् महावीर आदि तीर्थंकर कहे जाते हैं।

पाठक जानते हैं, नदी का प्रवाह तैरना कितना कठिन कार्य है। साधारण मनुष्य तो देखकर ही भयभीत हो जाते हैं, अन्दर घुसने का साहस ही नहीं कर पाते। परन्तु जो अनुभवी तैराक हैं, वे साहस करके अन्दर घुसते हैं, और मालूम करते हैं कि किस ओर पानी का वेग कम है, कहा पानी छिछला है, कहा जलचर जीव नहीं है, कहा भवर और गर्त आदि नहीं है, अतः कौनसा मार्ग सर्व साधारण जनता को नदी पार करने के लिए ठीक रहेगा ? ये साहसी तैराक ही नदी के घाटों का निर्माण करते हैं। संस्कृत भाषा में घाट के लिए तीर्थ शब्द प्रयुक्त होता है। अतः ये घाट के बनाने वाले तैराक, लोक में तीर्थंकर कहलाते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान् भी इसी प्रकार घाट के निर्माता थे, अतः तीर्थंकर कहलाते थे। आप जानते हैं, यह ससार रूपी नदी कितनी भयंकर है ? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के हजारों विकार-रूप मगरमच्छ, भवर और गर्त हैं कि, जिन्हें पार करना सहज नहीं है। साधारण साधक इन विकारों के भंवर में फस जाते हैं, और डूब जाते हैं। परन्तु तीर्थंकर देवों ने सर्वसाधारण साधकों की सुविधा के लिए धर्म का घाट बना दिया है, सदाचाररूपी विधिविधानों की एक निश्चित योजना तैयार करदी है, जिससे हरकोई साधक सुविधा के

के साथ इस जीवज नदी को पार कर सकता है ।

तीर्थ का अर्थ पुण्य भी है । बिना पुण्य के नदी से ना होना बने से बने बड़बाल के लिए भी असम्भव है परन्तु पुण्य बन जाने पर साधारण दुर्बल रोगी पायी भी बड़े आनन्द से पार हो सकता है । और ठीक नया नदी भी पीयी भी इधर से उधर पार हो सकती है । हमारे तीर्थकर वस्तुता संसार की नदी को पार करने के लिए बर्मे का तीर्थ बना गये हैं कुछ बचा गए हैं । छात्र छात्री आरक और आभिराकर वस्तु दिव सब की बर्मे साधना संसार सागर से पार होने के लिए पुण्य है । अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्होंने से किसी भी पुण्य पर बर्मे किसी भी बर्मे साधना की अपेक्षा आप परकी बन हो जायेंगे ।

आप ध्यान कर सकते हैं कि इस प्रकार बर्मेतीर्थ की स्थापना करने वाली श्री आरकबर्मे में सर्वप्रथम श्री आनन्दबर्मे हुए थे, जहाँ के श्री तीर्थकर कहलाये जायेंगे । दूसरे तीर्थकरों की तीर्थकर नहीं कहा जाया है । अतः में निवेदन है कि प्रत्येक तीर्थकर अपने पुण्य में अचक्षिप्त बर्मे परम्परा में सम्बालुसार परिवर्तन करता है, जहाँ बर्मे तीर्थ का निर्माण करता है । पुराने बर्मे जब पुरान हो जाते हैं उस बर्मे बर्मे हुआ जाता है व ? इसी प्रकार पुराने आर्थिक विचारों में विकृति आ जाने के बाद नये तीर्थकर संसार के समस्त नए आर्थिक विचारों की बीजदा उपलब्ध करते हैं । बर्मे का जन्म नहीं होता है कभीकर बढ़ते हैं । वेन समाज मान्य से केवल बर्मे की एक मान्यता पर विरक्त करता जाता है न कि पुराने कर्मों और पुरानी व्यवस्थों पर । वेन तीर्थकरों का वास्तव-मेव उदाहरण के लिए जगन्नाथ पार्ष्वनाथ और जगन्नाथ महावीर का वास्तव मेव श्री उपर्युक्त मान्यता के लिए बरजान्य प्रमाण है ।

उपपत्ति—तीर्थकर जगन्नाथ स्वर्णकाम्युक्त कहलाते हैं । स्वर्ण काम्युक्त का अर्थ है—अपने आप बहुत होने वाले जीव पाने वाले कहलें जाते । हजारों जीव होते हैं जो जगन्नाथ पर भी नहीं आते ।

उनकी अज्ञान निद्रा अत्यन्त गहरी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो स्वयं तो नहीं जाग सकते, परन्तु दूसरों के द्वारा जगाये जाने पर अवश्य जाग उठते हैं। यह श्रेणी साधारण साधकों की है। तीसरी श्रेणी उन महापुरुषों की है, जो स्वयमेव समय पर जाग जाते हैं, मोह-माया की निद्रा त्याग देते हैं, और मोहनिद्रा में प्रसुप्त विश्वको भी अपनी एक ललकार से जगा देते हैं। हमारे तीर्थंकर इसी श्रेणी के महापुरुष हैं। तीर्थंकर देव किसीके बताए हुए पूर्व निर्धारित पथ पर नहीं चलते। वे अपने और विश्व के उत्थान के लिए स्वयं अपने आप अपने पथ का निर्माण करते हैं। तीर्थंकर को पथ प्रदर्शन करने के लिए न कोई गुरु होता है, और न कोई शास्त्र। वह स्वयं ही पथ प्रदर्शक है, स्वयं ही उस पथ का यात्री है। वह अपना पथ स्वयं खोज निकालता है। स्वावलम्बन का यह महान् आदर्श, तीर्थंकरों के जीवन में कूट-कूट कर भरा होता है। तीर्थंकर देव सड़ी गली और व्यर्थ हुई पुरानी परम्पराओं को छिन्न भिन्न कर जनहित के लिए नई परम्पराएँ, नई योजनाएँ स्थापित करते हैं। उनकी क्रांति का पथ स्वयं अपना होता है, वह कभी भी परमुखापेक्षी नहीं होता।

पुरुषोत्तम—तीर्थंकर भगवान् पुरुषोत्तम होते हैं। पुरुषोत्तम, अर्थात् पुरुषों में उत्तम=श्रेष्ठ। भगवान् के क्या बाह्य और क्या आन्तरिक, दोनों ही प्रकार के गुण अलौकिक होते हैं, असाधारण होते हैं। भगवान् का रूप त्रिमुवनमोहक। भगवान् का तेज सूर्य को भी हृत्-प्रभ बना देने वाला। भगवान् का मुखचन्द्र सुर-नर-नाग नयन मनहार! भगवान् के दिव्य शरीर में एक से एक उत्तम एक हजार आठ लक्षण होते हैं, जो हर किसी दर्शक को उनकी महत्ता की सूचना देते हैं। चन्द्रार्धभनाराच सहनन और समचतुरस्र सस्थान का सौंदर्य तो अत्यन्त ही अनूठा होता है। भगवान् के परमौदारिक शरीर के समस्त देवताओं का दीप्तिमान वैक्रिय शरीर भी बहुत तुच्छ एवं नगण्य मालूम देता है। यह तो है बाह्य ऐश्वर्य की बात। अब जरा अन्तरंग ऐश्वर्य की

बात भी माझूम कर लीजिए । तीर्थंकर देव अनन्त चतुष्पद के वर्ण होते हैं । इनके अनन्त ज्ञान अनन्त वर्णों आदि गुणों की समता कहाँ दूखे साधारण देवचरित्राध्य कर सकते हैं ? तीर्थंकर देव के अपने गुण में कोई भी संसारी पुरुष उनका समकक्ष नहीं होता ।

पुराणदिह—तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में सिंह होते हैं । सिंह एक जडावी पशु है सिंहक जीव है । जगत् कहाँ वह निर्धन एवं भूत पशु और कहाँ दया एवं जमा के अपूर्व संसार भगवान् ? भगवान् की सिंह की उज्जमा देना कुछ अधिक नहीं माझूम देना ? बात यह है कि वह एक ऐसीज उपमा है । वहाँ सिंह से अभिप्राय सिंह की बीरता और पराक्रम से है । किस प्रकार जब मैं पशुओं का राजा सिंह अपने एक और पराक्रम के कारण निर्धन रहता है, कोई भी पशु बीरता में उसकी बराबरी नहीं कर सकता है उसी प्रकार तीर्थंकर देव भी संसार में निर्धन रहते हैं कोई भी संसारी व्यक्ति उनके साध्यबल और उपस्थिता-अभ्यन्तरी बीरता की बराबरी नहीं कर सकता ।

सिंह की उज्जमा देने का एक अभिप्राय और भी हो सकता है । वह यह कि संसार में हो प्रकृति के मनुष्य होते हैं—एक कुत्ते की प्रकृति के और दूखे सिंह की प्रकृति के । कुत्ते को जब कोई काटती मारता है तो वह काटती को मुँह में पकड़ता है और समझता है कि काटती मुझे मार रही है । वह काटती मारने वाले को नहीं काटने दीवता काटती को काटने दीवता है । इसी प्रकार जब कोई शत्रु किसी को मारता है तो वह सदाका जाने जाणा व्यक्ति सोचता है कि वह मेरा शत्रु है वह मुझे रंग करता है मैं इसे क्यों न वह कर दूँ ? वह उस शत्रु को शत्रु बनाने वाले मन के विकारों को नहीं देखता जब वह करने की बात नहीं सोचता । इसके विपरीत सिंहकी प्रकृति काटती पकड़ने की नहीं होती प्रस्तुत काटती वाले को पकड़ने की होती है । संसार के बीरराज महा पुरुष भी सिंह के समान अपने शत्रु को शत्रु नहीं समझते प्रस्तुत उसके मन में रहे हुए विकारों की ही शत्रु समझते हैं । प्रस्तुत शत्रु को

पैदा करने वाले मन के विकार ही तो हैं। अतः उनका आक्रमण व्यक्ति पर न होकर व्यक्ति के विकारों पर होता है। अपने दया, क्षमा आदि सद्गुणों के प्रभाव से वे दूसरों के विकारों को शान्त करते हैं, फलतः शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं। तीर्थंकर भगवान् उक्त विवेचन के प्रकाश में पुरुषसिंह हैं, पुरुषों में सिंह की वृत्ति रखते हैं।

पुरुषवर-पुण्डरीक-तीर्थंकर भगवान् पुरुषों में श्रेष्ठ पुण्डरीक कमल के समान होते हैं। भगवान् को पुण्डरीक कमल की उपमा यही ही सुन्दर दी गई है। पुण्डरीक श्वेत कमल का नाम है। दूसरे कमलों की अपेक्षा श्वेत कमल सौन्दर्य एवं सुगन्ध में अतीव उत्कृष्ट होता है। सम्पूर्ण सरोवर एक श्वेत कमल के द्वारा इतना सुगन्धित हो सकता है, जितना अन्य हजारों कमलों से नहीं हो सकता। दूर-दूर से अमर-वृन्द सुगन्ध से आकर्षित होकर चले आते हैं, फलतः कमल के आस-पास भँवरों का एक विराट मेला-सा लग रहा है। और इधर कमल बिना किसी स्वार्थ-भाव के दिन रात अपना सुगन्ध विश्व को अर्पण करता रहता है। न उसे किसी प्रकार के बदले की भूख है, और न कोई अन्य वासना। चुपचाप मूर्क सेवा करना ही, कमल के उच्च जीवन का आदर्श है।

तीर्थंकरदेव भी मानव-सरोवर में सर्वश्रेष्ठ कमल माने गए हैं। उन के आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध अनन्त होती है। अपने समय में वे अहिंसा और सत्य आदि सद्गुणों की सुगन्ध सर्वत्र फैला देते हैं। पुण्डरीक की सुगन्ध का अस्तित्व तो वर्तमान कालावच्छेदेन ही होता है; किन्तु तीर्थंकर देवों के जीवन की सुगन्ध तो हजारों-लाखों वर्षों बाद आज भी भक्त जनता के हृदयों को महका रही है, आज ही नहीं, भविष्य में भी हजारों वर्षों तक इसी प्रकार महकाती रहेगी। महापुरुषों के जीवन की सुगन्ध को न दिशा ही अवच्छिन्न कर सकती हैं, और न काल ही। जिस प्रकार पुण्डरीक श्वेत होता है, उसी प्रकार भगवान् का जीवन भी धीतराग भाव के कारण पूर्णतया निर्मल श्वेत होता है। उसमें कषाय-भाव का जरा भी मल नहीं होता। पुण्डरीक के समान भगवान् भी

नि स्वार्थभाव से जनता का कल्याण करते हैं उन्हें किसी प्रकार की भी सामाजिक सम्मान नहीं होती। वसन्त यज्ञान-यज्ञाना में देवा करना है जब कि भगवान् ज्ञान की व्यवस्था में विष्णुजन्म कल्याण की वृत्ति से करते हैं। यह कर्मज से भगवान् की कृप्य विशेषता है। कर्मज के पास भ्रमर ही होते हैं जब कि तीर्थकरदेव के आध्यात्मिक जीवन की सुगन्ध से प्रभावित होकर जीव जीव के प्राणी उनके बापों में उपस्थित हो जाते हैं। कर्मज की उपमा का एक मात्र और भी है वह यह कि भगवान् तीर्थकर देवा में संसार में रहते हुए भी संसार की बाधबाधों से पूर्णतया विच्छिन्न रहते हैं जिस प्रकार पानी से कल्याण भरे हुए सरोवर में रहकर भी कर्मज पानी से छिन्न नहीं होता। वसन्त-यज्ञ पर पानी की वृद्ध देवा नहीं उन्नत सकती यह आध्यात्म-मण्डित उपमा है।

स्वयं-गन्ध इस्ती—अथवा दुर्गों में अपेक्ष गन्ध-इस्ती के समान है। सिंह की उपमा बीरता की सूचक है गन्ध की नहीं। और पुरुषारीक की उपमा गन्ध की सूचक है बीरता की नहीं। परन्तु गन्ध-इस्ती की उपमा सुगन्ध और बीरता दोनों की सूचना करती है।

गन्ध इस्ती एक महात्मा मित्रवत् इस्ती होता है। उसके मरुत्त्व से दूरिष्ठ सुगन्धित मह कल बढ़ता रहता है और वस पर भ्रमर-सङ्घ गूठते रहते हैं। गन्ध इस्ती की गन्ध इतनी तीव्र होती है कि कुछ भूमि में डाले ही उसकी सुगन्ध-मात्र से दूसरे इंसानों इतनी प्रसन्न होकर आनन्दे लगते हैं उसके समस्त कुक्ष्य हेर के क्षिप्त भी नहीं ध्वर सकते। यह गन्ध इस्ती मानवीय साहित्य में क्या मंगलकरी माना गया है। नहीं यह रहता है उस मनुष्य में व्यक्तिगत और सामाजिक-धार्मिक उपश्रव नहीं होते। क्या सुनिश्चित रहता है कभी की दुर्मिष नहीं रहता।

तीर्थकर भगवान् भी मानवजाति में गन्ध इस्ती के समान है। भगवान् का प्रभाव और तेज इतना महान है कि उनके प्रसन्न कल्याण और विरोध कल्याण और पापवत् प्रसन्न निषेध ही क्यों न प्रकट हो उठर ही नहीं सकते। जिसका से प्रीति हुए मित्र मित्रवत् अप-

धान की वाणी के समस्त पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, मय और मय का अखण्ड साम्राज्य स्थापित हो जाता है।

भगवान् गन्ध हस्ती के समान त्रिश्व के लिए मंगलकारी है। जिस देश में भगवान् का पटारण होता है, उस देश में अतिवृष्टि, अनाट्टि, महामारी आदि किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं होते। यदि पहले से उपद्रव हो रहे हों तो भगवान् के पधारते ही सबके सब पूर्णतया शान्त हो जाते हैं। समवायाग सूत्र में तीर्थंकर देव के चौतीस अतिशयों का वर्णन है। वहाँ लिखा है कि 'जहाँ तीर्थंकर भगवान् विराजमान होते हैं, वहाँ आस-पास सौ-सौ कोण तक महामारी आदि के उपद्रव नहीं होते। यदि पहले से हों तो शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं।' यह भगवान् का कितना महान् त्रिश्वहितकर रूप है। भगवान् की महिमा केवल अन्तरंग के काम क्रोध आदि उपद्रवों को शान्त करने में ही नहीं है, अपितु बाह्य उपद्रवों की शान्ति में भी है।

प्रश्न किया जा सकता है कि आजकल के एक प्रचलित पथ की मान्यता के अनुसार तो जीवों की रक्षा करना, उन्हें दुःख से बचाना पाप है। दुःखों को भोगना, अपने पापकर्मों का अणु चुकाना है। अतः भगवान् को यह जीवों को दुःखों से बचाने की अतिशय क्यों? उत्तर में निवेदन है कि भगवान् का जीवन मंगलमय है। वे क्या आध्यात्मिक और क्या भौतिक सभी प्रकार से जनता के दुःखों को दूर कर शान्ति का साम्राज्य स्थापित करते हैं। यदि दूसरों को अपने निमित्त से सुख पहुँचाना पाप होता तो भगवान् को यह पापवर्द्धक अतिशय मिलता ही क्यों? यह अतिशय तो पुण्यानुबन्धी पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है, फलतः जगत का कल्याण करता है। इसमें पाप की कल्पना करना ही बड़ा मूर्खता है। कौन कहता है कि जीवों की रक्षा करना पाप है? यदि पाप है तो भगवान् को यह पापजनक अतिशय कैसे मिला? यदि वस्तुतः पाप ही होता तो भगवान् क्यों नहीं किसी पर्वत की गुहा में बैठे रहे? क्यों दूर-दूर देशों में भ्रमण कर जगत का कल्याण करते

रहे ? अतएव यह भ्रान्त कल्पना है कि किसी की सुख-शान्ति देने में बाध होता है । भगवान् का यह संग्रहमय धर्मिण्य ही इस के निरीन में सब से बड़ा अवलम्ब प्रमाण है ।

शोक-प्रदीप—तीर्थंकर भगवान् शोक में प्रकट करने वाले अतुल्य दीपक हैं । जब संसार में अज्ञान का अन्धकार घनीभूत हो जाता है अन्धता की अपने दिवादिप का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, सब अन्ध का मार्ग एक प्रकार से विभुक्त हो जाता है तब तीर्थंकर भगवान् अपने केवल ज्ञान का प्रकट विरह में चौधाने हैं और अन्धता के निष्प्रान्धअन्धकार को दूर कर समार्ण का पथ आलोकित करते हैं ।

वरदा दीपक वर के होने में प्रकट करता है इसका प्रकट सीमित और हृष्यका होता है । परन्तु भगवान् ही दीप शोक में दीपक हैं तीन लोक में प्रकट करने का महान् दानिध करने पर रहते हैं । वर का दीपक प्रकट करने के क्षिप्त एक और वरी की अपेक्षा रहता है अपने ज्ञान प्रकट नहीं करता अन्धारे पर प्रकट करता है यह भी सीमित प्रदीप में सीमित काल तक । परन्तु तीर्थंकर भगवान् ही विरा किसी अन्धता के अपने ज्ञान तीन लोक और तीन काण्ड की प्रकटित करने वाले हैं । अहा मित्रों अपने दीपक !

भगवान् की दीपक की अपेक्षा क्यों ही ? सूर्य और चन्द्र चादि की सम्य अथ अत्यन्त अपेक्षाई शोक कर दीपक ही क्यों अपेक्षा करता ? अन्ध की है, परन्तु जरा गंभीरता में वसति, अपने दीपक की महता लपकता अन्धक उठेगी । बात यह है कि सूर्य और चन्द्र प्रकट ही करते हैं किन्तु किसी की अपने समान प्रकाशमान नहीं बना सकते । इनका वह दीपक अपने अन्तर्यामि चान्द, अपनेसे अनुगत हुए हजारों दीपकों की प्रदीप्य कर अपने समान ही प्रकाशमान दीपक बना देता है । ॥ यी उन्नी तरह आभासाने करते हैं और अन्ध कर की क्षिप्त-सिक्त करने जाती ही हों तो दीपक प्रकट देकर ही नहीं रहता वह दूसरों की अपने समान भी बनाता है । तीर्थंकरभगवान् ही इसी शक्त केवल प्रकट देखा कर

ही विश्रान्ति नहीं लेते, प्रत्युत अपने निकट ससर्ग में आनेवाले अन्य साधकों को भी साधना का पथ प्रदर्शित कर अन्त में अपने समान ही बना लेते हैं। तीर्थंकरों का ध्याता, सदा-ध्याता ही नहीं रहता, वह ध्यान के द्वारा अन्ततोगन्धा ध्येयरूप में परिणत हो जाता है। उक्त सिद्धान्त की साक्षी के लिए गौतम और चन्दना आदि के इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण हर कोई जिज्ञासु देख सकता है।

अभयदय—ससार के सब दानों में अभयदान श्रेष्ठ है। हृदय की करुणा अभयदान में ही पूर्णतया उत्तरगित होती है। 'दायाण सेट्ठं अभय पयाण'—सूत्र कृतांग ६ अध्ययन। अस्तु तीर्थंकर भगवान् तीन लोक में अलौकिक एवं अनुपम दयालु होते हैं। उनके हृदय में करुणा का सागर ठाठें भारता रहता है। विरोधी से विरोधी के प्रति भी उनके हृदय से करुणा की धारा बहा करती है। गोशालक कितना उद्दण्ड प्राणी था? परन्तु भगवान् ने तो उसे भी क्रुद्ध तपस्वी की तेजोलेश्या से जलते हुए बचाया। चण्ड कौशिक पर कितनी अनन्त करुणा की है? तीर्थंकर देव उस युग में जन्म लेते हैं, जब मानव सम्प्रदाय अपना पथ भूल जाती है, फलतः सब ओर अन्याय एवं अत्याचार का दम्भ-पूर्ण साम्राज्य छा जाता है। उस समय तीर्थंकर भगवान् क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या राजा, क्या रक्ष, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सभी को सन्मार्ग का उपदेश करते हैं। ससार के मिथ्यात्व वन में भटकते हुए मानव समूह को सन्मार्ग पर लाकर उसे निराकुल बनाना, अभयप्रदान करना, एक मात्र तीर्थंकर देवों का ही महान् कार्य है।

चतुर्दय—तीर्थंकर भगवान् आँखों के देनेवाले हैं। कितना ही दृष्ट पुष्ट मनुष्य हो, यदि आँख नहीं तो कुछ भी नहीं। आँखों के अभाव में जीवन भार हो जाता है। अन्धे को आँख मिल जाय, फिर देखिए, कितना आनन्दित होता है? तीर्थंकर भगवान् वस्तुतः अंधों को आँखें देने वाले हैं। जब जनता के ज्ञाननेत्रों के समस्त अज्ञान का जाला आ जाता है, मत्पासत्य का कुछ भी विवेक नहीं रहता है, तब

रहे ? अतएव यह मान्य बनना है कि किसी को सुख-शान्ति देने से चार होता है। भगवान् का यह संयोजन अधिक ही इस के शिरो में लगे से बड़ा प्रयत्न प्रमाण है।

लोह-पट्टी—तीर्थकर भगवान् लोक में प्रकट करने वाले धनुष-धारी हैं। जब बीमार में चरण का सम्बन्ध बनीमूठ हो जाता है, बन्धा को अपने विवाहित का कुछ भी लाभ नहीं रहता है, सत्य धर्म का मार्ग कुछ प्रकार से विवृत हो जाता है, तब तीर्थकर भगवान् अपने केवल ज्ञान का प्रकट विरह में बैठते हैं और बन्धा के निम्न-स्थान-स्थान को नष्ट कर सम्पूर्ण का एक आलोचन करते हैं।

बरका दीपक घर के कोने में प्रकट करता है, बल-प्रकट सीमित और हृदय होता है। परन्तु भगवान् जो दीपक लोक के दीपक है तीन लोक में प्रकट करने का महान् कामिल अपने पर करते हैं। घर का दीपक प्रकट करने के लिए एक और बत्ती की जरूरत रहता है अपने आप प्रकट नहीं करता बल्कि पर प्रकट करता है वह भी सीमित प्रेक्ष में सीमित मात्र तक। परन्तु तीर्थकर भगवान् जो बिना किसी अपेक्षा के अपने आप दीपक और दीपक का प्रकट करने वाले हैं। बड़ा मिलने अपने ही दीपक।

भगवान् को दीपक की अपेक्षा नहीं ही ? पूर्व और चन्द्र धारि की अन्य सब उल्लेख अपेक्षा ही कर दीपक ही नहीं प्रकटता गला ? घर का दीपक है, परन्तु जरा भीतर में उल्लेख अन्य दीपक की महत्ता स्पष्ट कर देगी। बात यह है कि पूर्व और चन्द्र प्रकट हो करते हैं किन्तु किसी को अपने प्रमाण प्रकटमान नहीं बना सकते। इसका वह दीपक अपने संसार में जल, अपनेसे संतुष्ट हुए हजारों दीपकों की प्रदीप्य कर अपने समाज ही प्रकटमान दीपक बना देता है। वे भी इसी तरह भगवान् को अपने हैं और अन्य काम की निम्न-स्थान करने करते हैं। ही ही दीपक प्रकट देकर ही नहीं रहना वह दूसरों को अपने प्रमाण भी प्रकट है। तीर्थकर भगवान् ही इसी प्रकार केवल प्रकट देना कर

भगवान् का धर्म चक्र ही वस्तुतः ससार में भौतिक एवं आध्यात्मिक अखण्ड शान्ति कायम कर सकती है। अपने अपने मतजन्य दुराग्रह के कारण फैली हुई धार्मिक अराजकता का अन्त कर अखण्ड धर्म-राज्य की स्थापना तीर्थंकर ही करते हैं। यदि वस्तुतः विचार किया जाय तो भौतिक जगत के प्रतिनिधि चक्रवर्ती से यह संसार स्थायी शान्ति कभी पा ही नहीं सकता। चक्रवर्ती तो भोगवासना का दास एक पामर ससारी प्राणी है। उसके चक्र के मूल में साम्राज्यलिप्सा का विष छुपा हुआ है, जनता का परमार्थ नहीं, अपना स्वार्थ रहा हुआ है। यही कारण है कि चक्रवर्ती का शासन मानव-प्रजा के निरपराध रक्त से सींचा जाता है, वहा हृदय पर नहीं, शरीर पर विजय पाने का प्रयत्न है। परन्तु हमारे तीर्थंकर धर्म चक्रवर्ती हैं। अतः ये पहले अपनी तप साधना के बल से काम क्रोधादि अन्तरंग शत्रुओं को नष्ट करते हैं, पश्चात् जनता के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना कर अखण्ड आध्यात्मिक शान्ति का साम्राज्य कायम करते हैं। तीर्थंकर शरीर के नहीं, हृदय के सम्राट् बनते हैं, फलतः वे ससार में पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति का, त्याग एवं वैराग्य का विश्वहितकर शासन चलाते हैं। वास्तविक सुख शान्ति, इन्हीं धर्म चक्रवर्तियों के शासन की छत्र-छाया में प्राप्त हो सकती है, अन्यत्र नहीं। तीर्थंकर भगवान् का शासन तो चक्रवर्तियों पर भी होता है। भोगविलास के कारण जीवन की भूल सुलैख्या में पड़ जाने वाले और अपने कर्तव्य से पराङ्मुख हो जाने वाले चक्रवर्तियों को तीर्थंकर भगवान् ही उपदेश देकर सन्मार्ग पर लाते हैं, कर्तव्य का भान कराते हैं। अतः तीर्थंकर भगवान् चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती हैं।

व्यावृत्त छद्म—तीर्थंकर देव व्यावृत्तछद्म कहलाते हैं। व्यावृत्तछद्म का अर्थ है—‘छद्म से रहित।’ छद्म के दो अर्थ हैं—आवरण और छल। ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्म आत्मा की ज्ञान, दर्शन आदि मूल शक्तियों को छादन किए रहते हैं, ढँके रहते हैं, अतः छद्म कहलाते हैं। ‘छादयतीति छद्म ज्ञानावरणीयादि।’ हां तो जो छद्म से, ज्ञानावरणीय

पीरबंदर भगवान् ही जगत्ता को आनन्दैव चर्यैव करते हैं सज्जन का काया प्राप्त करते हैं ।

पुरानी कहानी है कि कुछ देवता का मन्दिर था वहाँ ही यम-
ल्लार पुरुष ! वह देव अपने बाले चन्नों को बैजन्पोति दिया करता था ।
चन्ने बासी देकने पाते, पीर इधर पातें पाते ही हार पर बासी रोक
कर पर चले जाते । मन्दिर के द्वार पर हमारों काश्मिरी का डेर होयथा ।
तीर्थकर भगवान् ही वस्तुतः के यमकारी देव हैं । द्वार के द्वार पर भी
भी काम्य और श्रेष्ठ था ए विचारों में दूषित प्रशस्ती चन्ना जाता है,
वह शावनेत्र पाकर समान्य होता हुआ खोखला है । चरक कौटिल्य
कादि ऐसे ही काम्य चम्पान्तर के चन्ने से परन्तु भगवान् के पास जाते
ही प्रशस्ति का चम्पकार दूर हो गया, शत्रु का प्रकाश सम्ममो मया ।
शावनेत्र की स्मृति पाते ही मय प्रान्तिचा चरक पर में दूर हो गई ।

बर्मर-जटुराज पञ्चवर्ती—तीर्थेश्वर नाम्नात् बर्म के जेष्ठ पञ्चवर्ती
ह चार शक्तियों का जन्म करने वाले हैं। जब ऐसा है जब जोर धरा
कटा हुआ जाती है, तथा छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो कर देश की
इकता नष्ट हो जाती है। जब पञ्चवर्ती का पञ्च हो तब राजकीर्ति की
व्यवस्था करता है। सम्पूर्ण विजारी हुई देश की शक्ति को एक सत्त्व
के नीचे लाता है। सार्वभौम राज्य के बिना मजा में शान्ति की व्यवस्था
नहीं हो सकती। पञ्चवर्ती इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह पूर्व
वर्तितम और इच्छित रूप नीचे विजाओं में समुद्र पर्यन्त तथा बर्बर में
कहू द्विजनात् पर्यन्त पर्यन्त जपना धराधर सत्त्वान्न स्थापित करता है
करा जटुराज पञ्चवर्ती कहलाता है।

तीर्थंकर भगवान् श्री नारद त्रिर्विज जाति चारों पक्षियों का भजन कर सम्पूर्ण विश्व पर कृपा का प्रियता और प्रत्यक्ष जाति का धर्म राज्य स्थापित करते हैं । भगवान् नारद और तप और भगवान् त्रिर्विज धर्म की प्रशंसा स्वर्ग प्रशिक्षण जाति तक करते हैं और भगवान् श्री भी भगवान् का उपदेश देते हैं भगवान् धर्म के अनुसार भगवान् करते हैं ।

और दूसरे प्राणियों को तैराना, केवल ज्ञान पाकर स्वयं युद्ध होना और दूसरों को बोध देना, कर्मबन्धनों से स्वयं मुक्त होना और दूसरों को मुक्त कराना, कितना महान् एव मंगलमय आदर्श है। जो लोग एकांत निवृत्ति मार्ग के गीत गाते हैं, अपनी आत्मा को ही तारने मात्र का स्वप्न रखते हैं, उन्हें इस ओर लक्ष्य देना चाहिए।

मैं पूछता हूँ तीर्थंकर भगवान् क्यों दूर-दूर भ्रमण कर अहिंसा और सत्य का सन्देश देते हैं ? वे तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को पाकर कृतकृत्य होगए हैं। अथ उनके लिए क्या करना शेष है ? ससार के दूसरे जीव मुक्त होते हैं या नहीं, इससे उनको क्या हानि-लाभ ? यदि लोग धर्म साधना करेंगे तो उनको लाभ है और नहीं करेंगे तो उनको हानि है। उनके लाभ और हानि से भगवान् को क्या लाभ-हानि है ? जनता को प्रबोध देने से उनकी मुक्ति में क्या विशेषता हो जायगी ? और यदि प्रबोध न दें तो कौनसी विशेषता कम हो जायगी ? इन सब प्रश्नों का उत्तर जैनागमों का मर्म पाठक यही देता है कि जनता को प्रबोध देने और न देने से भगवान् को कुछ भी व्यक्तिगत हानि-लाभ नहीं है। भगवान् किसी स्वार्थ को लक्ष्य में रखकर कुछ नहीं करते। न उनको पन्थ चलाने का मोह है, न शिष्यों की टोली जमा करने का स्वार्थ है। न उन्हें पूजा-प्रतिष्ठा चाहिए और न मान-सम्मान। वे तो पूर्ण धीतराग पुरुष हैं, अतः उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति केवल करुणाभाव से होती है। जनकल्याण की श्रेष्ठ भावना ही धर्म प्रचार के मूल में निहित है, और कुछ नहीं। तीर्थंकर अनन्त-करुणा के सागर हैं। फलतः किसी भी जीव को मोहमाया में आकुल देखना, उनके लिए करुणा की वस्तु है। यह करुणा-भावना ही उनके महान् प्रवृत्ति-शील जीवन की आधार शिला है। जैन सस्कृति का गौरव प्रत्येक बात में केवल अपना हानि-लाभ देखने में ही नहीं है, प्रत्युत जनता का हानि-लाभ देखने में भी है। निष्काम-भाव से जनकल्याण के लिए प्रवृत्ति कीजिए, आपको कुछ भी पाप न लगेगा। तीर्थंकर जैसे महा-

आदि चार बाणिजा कर्मों से पूर्णतया अलग होना है। केवल हाथी हो गये हैं वे 'व्यावृत्तपक्ष' कहलाते हैं। तीर्थंकर देव अष्टाव और माद आदि से सर्वथा रक्षित होते हैं। बुद्ध का दूसरा चर्य है—'बुद्ध और प्रमाद'। अतः बुद्ध और प्रमाद से रक्षित होने के कारण भी तीर्थंकर 'व्यावृत्तपक्ष' कहे जाते हैं।

तीर्थंकर प्रगल्भाय का जीवन पूर्णतया सरल और समतल रहता है। किसी भी प्रकार की गोपनीयता उसके मन में नहीं होती। क्या संदेह और क्या बहस सर्वत्र समभाव रहता है। स्पष्ट भाव रहता है। वही कारण है कि जगत्वात् महावीर आदि तीर्थंकों का जीवन पूर्ण अज्ञ पुरुषों का जीवन रहा है। उन्होंने कभी भी दुहरी बातें नहीं कीं। परि कित और अपरि कित साधारण जगत् और असाधारण अश्वर्ही आदि अकथ्यमक वस्तुओं और अकथ्यमक दृष्ट—सबसे समस्त एक समान रहे। जो बुद्ध भी परम सत्य बन्धुनि ज्ञान किया निरुद्ध पात्र से जगत् को सर्वत्र किया। वही ज्ञान जीवन है जो ज्ञान में समाविष्टता करता है। आत्मा बुद्ध का कदा हुआ अथवा ही प्रमाणात्माविष्ट, अन्धोपदेष्टक सर्व जीव विवर्तक जगत्मा तथा मिथ्यामार्ग का निराकरण करने वाला होता है। आचार्य समन्तमज्ज आत्म की परिभाषा करते हुए इसी विचार का वर्णन करते हैं—

आतोऽकमनुत्तमं ध्व—

मायेध्वनिरोवकम् ।

तत्त्वमयेध्वम् धर्मे

शान्ते कस्य-वदनम् ॥

—एकस्वरूप आत्मभाव

तीर्थंकर भगवान् के सिद्ध ज्ञान, ज्ञानक जीवन और बुद्ध जीवन अज्ञ और मोक्ष के निरोधक बने ही महापुरुष हैं। तीर्थंकों का एक-जीवन ब्रह्म रूप निरोधकों पर ही अवलम्बित है। राज-देव की स्वयं जीवता और दूसरे साधकों से जितनावा अज्ञान-जाना से स्वयं तीर्थंका

सर्गशोभित रागादि-

दोपस्त्रैलोक्य-पूजित ।

यथा स्थितार्थ-वादी च,

देवोऽर्हन् परमेश्वर ॥

आवश्यक आदि आगमों की प्राचीन प्रतियों में तथा हरिभद्र और हेमचन्द्र आदि आचार्यों के प्राचीन ग्रन्थों में 'नमुत्थुण' के पाठ में 'दीवो, ताण, सरण, गर्ह, पइट्ठा' पाठ नहीं मिलता । बहुत आधुनिक प्रतियों में ही यह देखने में आया है और वह भी बहुत गलत ढंग से । गलत यों कि नमुत्थुण के सब पद पंक्ती विभक्ति वाले हैं, जब कि यह बीच में प्रथमा विभक्ति के रूप में है । प्रथमा विभक्ति का सम्बन्ध, नमुत्थुण में के नमस्कार के साथ किसी प्रकार भी व्याकरण सम्मत नहीं हो सकता । अतः हमने मूल सूत्र में इस अश को स्थान नहीं दिया । यदि उक्त अश को नमुत्थुण में बोलना ही अभीष्ट हो तो इसे 'दीव-ताण-सरण-गह-पइट्ठाण' के रूप में समस्त पंक्ती विभक्ति लगा कर बोलना चाहिए । प्रस्तुत अश का अर्थ है—'तीर्थंकर भगवान् समार समुद्र में द्वीप=द्वीप, त्राण=रक्षक, शरण, गति एवं प्रतिष्ठा रूप हैं ।'

'नमुत्थुण' किस पद्धति से पढ़ना चाहिए, इस सम्बन्ध में काफी मतभेद मिल रहे हैं । प्रतिक्रमण सूत्र के टीकाकार आचार्य नमि पचाह्न नमन पूर्वक पढ़ने का विधान करते हैं । दोनों घुटने, दोनों हाथ और पाँचवाँ मस्तक—इनका सम्यग् रूप से भूमि पर नमन करना, पचाह्न-प्रणिपात नमस्कार होता है । परन्तु आचार्य हेमचन्द्र और हरिभद्र आदि योग-मुद्रा का विधान करते हैं । योगमुद्रा का परिचय ऐर्यापथिक=आलोचना सूत्र के विवेचन में किया जा चुका है ।

राजप्रश्नीय आदि मूल सूत्रों तथा कल्पसूत्र आदि उपसूत्रों में, जहाँ देवता आदि, तीर्थंकर भगवान् को वन्दन करते हैं और इसके लिए नमुत्थुण पढ़ते हैं, वहाँ दाहिना घुटना भूमि पर टेक कर और-बायाँ खड़ा करके दोनों हाथ अजलि-बद्ध मस्तक पर लगाते हैं । आज

पुरुषों का उच्च प्रवृत्तिशील बीतराग जीवन हमारे सम्मुख नहीं आसक्त रहता है। केवल ज्ञान प्राप्त के बाद ही तब तब भगवान् महा-वीर नहीं विक्रम कर सेवा करते रहे। दीप्त बर्ष के बर्ष प्रचार से पूर्व कल-कलपाय से भगवान् की कुछ भी व्यक्तिगत काम व हुआ। और न उनको इसकी अपेक्षा ही थी। उनका अपना साम्प्रदायिक जीवन वह सुख का और कुछ साधना लेव नहीं रही थी, फिर भी विरहकर्मका की साधना से जीवन के अन्तिम वह एक जगत् की सम्मार्त्त का उपदेश देते रहे। आचार्य गिबार्ड ने सुख सुख सुख पर की अपनी टीका में इसी बात को ध्यान में रखकर कहा है—‘वर्मम् उक्तवान् दाक्षिण्यम्पुत्रावर्मम् न पूजा-रुकार्त्तम्’—सुख सुख २।५।४। यह टीका ही नहीं बल्कि बर्ष के सुख साधना साक्षित्य में भी नहीं बतलाया गया है—‘उक्तं ज्ञा जीव-रुकार्त्तम्-द्वन्द्वद्वयं पालयत्युक्तद्वयं’ अथवा आत्मरुकार्त्तम्।

सुत्रकार ने गिबार्ड यादि विरोधों के बाद ‘उक्तान्तरं उक्तद्वि-टीका’ के विरोधक बने ही मनीर अनुभव के आधार पर रखे हैं। बर्ष-बर्ष में सर्वज्ञता के लिए लक्ष्य है, राम और देव का वह होना। एत-देव का सम्पूर्ण रूप किन्हीं बिना अर्थात् उक्त बीतराग याद संवाद किन्हीं बिना सर्वज्ञता संभव नहीं। सर्वज्ञता याद किन्हीं बिना पूर्व ज्ञान सुख नहीं हो सकता। पूर्व ज्ञान पुरुष हुए बिना विद्योक्त-पुनरा नहीं हो सकती टीका पर की जाति नहीं हो सकती। उक्त गिबार्ड पर अन्तिम कथा है कि बर्ष में नहीं साधना सुख है परमात्मा है ईश्वर है परमेश्वर है परमात्मा ॥ अन्तिमपुनः है, जिसने अन्तिमपुनः संसार का में परित्यक्त करती जाती पालयत्युक्तद्वयं याद अनुभवों की पूर्व रूप से वह कर दिया है। जिसमें राम और आदि विचारों का बोधा भी संत हो वह साधक नहीं हो हो सकता है परन्तु देवविदेव परमा-त्मा नहीं हो सकता। आचार्य इसका योग काल के दूसरे अर्थ में करते हैं—

से मोक्ष पाने वाले सिद्धों से ही जोड़ती है, सब अरिहन्तों तथा सब सिद्धों से नहीं।

मेरी तुच्छ सम्मति में आज कल प्रथम सिद्ध स्तुति विषयक 'ठाण सपत्ताण' वाला नमुत्थुण ही पढ़ना चाहिए, दूसरा 'ठाण सपाविड कामाण' वाला नहीं। क्योंकि दूसरा नमुत्थुण वर्तमान कालीन अरिहन्त तीर्थंकर के लिए होता है, सो आजकल भारत वर्ष में तीर्थंकर विद्यमान नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि महा-विदेह क्षेत्र में बीस विहरमाण तीर्थंकर हैं तो सही। उत्तर है कि विद्यमान तीर्थंकरों को घन्दन, उनके अपने शासन काल में ही होता है, अन्यत्र नहीं। हाँ, तो क्या आप बीस विहरमाण तीर्थंकरों के शासन में हैं, उनके बताए विधि-विधानों पर चलते हैं ? यदि नहीं तो फिर किस आधार पर उनको घन्दन करते हैं ? प्राचीन आगम साहित्य में कहीं पर भी विद्यमान तीर्थंकरों के अभाव में दूसरा नमुत्थुण नहीं पढ़ा गया। ज्ञाता सूत्र के द्रौपदी-अध्ययन में, धर्मरुचि अनंगार सथारा करते समय 'सपत्ताण' वाला ही प्रथम नमुत्थुण पढ़ते हैं, दूसरा नहीं। इसी सूत्र में कुण्डरीक के भाई पुण्डरीक और अर्हन्नक श्रावक भी मयारा के समय प्रथम पाठ ही पढ़ते हैं, दूसरा नहीं। क्या उस समय भूमण्डल पर अरिहन्तों तथा तीर्थंकरों का अभाव ही हो गया था ? महा-विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर तब भी थे। और अरिहन्त ? वे तो अन्यत्र क्या, यहाँ भारत वर्ष में भी होंगे ? उक्त विचारणा के द्वारा स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि आगम की प्राचीन मान्यता नमुत्थुण के विषय में यह है कि—“प्रथम नमुत्थुण तीर्थंकर पद पाकर मोक्ष जाने वाले सिद्धों के लिए पढ़ा जाय। यदि वर्तमान काल में तीर्थंकर विद्यमान हों तो राज प्रशनीय सूर्याभदेवताधिकार, कल्पसूत्र महावीर जन्माधिकार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तीर्थंकर-अभिषेकाधिकार, श्रौपपातिक अय्यदशिष्याधिकार और अन्तकृद्दशाग अर्जुनमालाकाराधिकार आदि के उल्लेखानुसार उनका नाम लेकर नमुत्थुण समणस्स, भगवतो महावीरस्स ठाण सपाविड कामस्स, आदि के रूप में पढ़ना चाहिए।” यह जो कुछ लिखा है, किसी-

की प्रचलित परंपरा के मूल में नहीं उल्लेख-रूपांतर कर रहा है। बन्धन के लिए वह माध्यम, जलवा और विषय मानवा का सुलभ समझा जाता है।

आत्मिक स्वात्म मानवी सम्प्रदाय में अनुसृत हो बात बड़ा जाता है। पहले से सिद्धा को समझाने की जाती है और दूसरे से परिहर्णों को। पन्द्रमेक कुछ नहीं है यात्रा सिद्धों के अनुसृत में जहाँ 'ठान्' संवत्साय' बीका जाता है। वहीं परिहर्णों के अनुसृत में 'ठान्' संवत्साय' कामाय' कहा जाता है। 'ठान्' संवत्साय' कामाय' का सर्व है—'मोक्ष पद को प्राप्त करने का कर्म करने वाले बीकायुक्त भी अनिहन्त भगवान्। सिद्ध भगवान् मोक्ष में है यत्र है स्वात्म-संवाप्त है। और भी परिहर्ण भगवान् जमी मोक्ष में नहीं पड़ है शरीर है। इत्यादि मोक्ष-कर्म भीय रहे है कर्म-कर्म बीका होने पर मोक्ष में जायेंगे, बहुत है मोक्ष पद को प्राप्त करने है। कामाय का सर्व जहाँ मानवा नहीं है प्राप्त न नहीं है। तीर्थकर भगवान् जो मोक्ष के लिए भी अनिहन्त नहीं रहने। उनका बीकाय जो पूर्वकर्म से बीकाय भाव भव होता है। यत्र जहाँ कामाय का सर्व अनिहन्त न लेकर प्येव कर्म कर्मय धानि ऐसा आक्षेप। अनिहन्त और कर्म में बड़ा भारी प्रंतर है। बन्धन का मूल अनिहन्त में है कर्म में नहीं।

उपरांत प्रचलित परम्परा के सामान्य में कुछ बीका बहुत विचारने की वस्तु है। वह यह कि—जो अनुसृत का विचार मानवीय प्रत्येक तथा सामान्य से प्रभावित नहीं होता। अनुसृत के बाद को कर्म हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। कर्म पद कहता है कि वह बाद न तत्र सिद्धों के लिए है और न तत्र परिहर्णों के लिए ही। वह ही केवल तीर्थकरों के लिए है। परिहर्ण दोनों होते हैं—सामान्य केवल ही तीर्थकर। सामान्य केवल ही में निष्कर्मय सर्व संवत्साय काम सारहीन बन्धन चारुत चारुत धानि विवेक सिद्धी प्रकार भी प्रसिद्ध नहीं ही सकते। सूत्र की रोनी स्वभाव अनुसृत का सामान्य तीर्थकरों से तथा तीर्थकर न

से मोक्ष पाने वाले सिद्धों ने ही जोड़ती है, सब अरिहन्तों तथा सब सिद्धों से नहीं।

मेरी तुच्छ सम्मति में आज कल प्रथम सिद्ध स्तुति विषयक 'ठाण सपत्ताण' वाला नमुत्थुण ही पढ़ना चाहिए, दूसरा 'ठाण सपाविड कामाण' वाला नहीं। क्योंकि दूसरा नमुत्थुण वर्तमान कालीन अरिहन्त तीर्थंकर के लिए होता है, सो आजकल भारत वर्ष में तीर्थंकर विद्यमान नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि महा-विदेह क्षेत्र में बीस विहर माण तीर्थंकर हैं तो सही। उत्तर है कि विद्यमान तीर्थंकरों को घन्दन, उनके अपने शासन काल में ही होता है, अन्यत्र नहीं। हाँ, तो क्या आप बीस विहरमाण तीर्थंकरों के शासन में हैं, उनके बताए विधि-विधानों पर चलते हैं ? यदि नहीं तो फिर किस आधार पर उनको घन्दन करते हैं ? प्राचीन आगम साहित्य में कहीं पर भी विद्यमान तीर्थंकरों के अभाव में दूसरा नमुत्थुण नहीं पढ़ा गया। ज्ञाता सूत्र के द्रौपदी-अभ्ययन में धर्मरुचि अनगार सधारा करते समय 'सपत्ताण' वाला ही प्रथम नमुत्थुण पढ़ते हैं, दूसरा नहीं। इसी सूत्र में कुण्डरीक के भाई पुण्डरीक और अर्हन्नक श्रावक भी सयारा के समय प्रथम पाठ ही पढ़ते हैं, दूसरा नहीं। क्या उस समय भूमण्डल पर अरिहन्तों तथा तीर्थंकरों का अभाव ही हो गया था ? महा-विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर तब भी थे। और अरिहन्त ? वे तो अन्यत्र क्या, यहाँ भारत वर्ष में भी होंगे ? उक्त विचारणा के द्वारा स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि आगम की प्राचीन मान्यता नमुत्थुण के विषय में यह है कि—“प्रथम नमुत्थुण तीर्थंकर पद पाकर मोक्ष जाने वाले सिद्धों के लिए पढ़ा जाय। यदि वर्तमान काल में तीर्थंकर विद्यमान हों तो राज प्रश्नीय सूर्यभदेवताधिकार, कल्पसूत्र महावीर जन्माधिकार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तीर्थंकर-श्रमिपेकाधिकार, औपपातिक अवदशिष्याधिकार और अन्तर्दृशाग अर्जुनमालाकाराधिकार आदि के उल्लेखानुसार उनका नाम लेकर नमुत्थुण समणस्स भगवतो महावीरस्स ठाण सपाविड कामस्स, आदि के रूप में पढ़ना चाहिए।” यह जो कुछ लिखा है, किसी

आत्म बल नहीं दिया है, मनुष्य विद्वानों के विचारार्थ दिया है। अतः आत्ममात्रासी विद्वान् इस प्रश्न पर बनावकाय विचार करने की कृपा करेंगे।

मनुष्य मनुष्यत्व सूत्र में नव संप्रदाय मापी गई है। सम्प्रदाय का क्या अर्थ है वह पहले के पन्नों में बताया जा चुका है। पुनः स्थिति के लिए आवश्यक हो तो वह बाद रक्ता जायिद कि—सम्प्रदाय का अर्थ विज्ञान है।

प्रथम स्तोत्रम् सम्प्रदाय है। इसमें संसार के सर्वभेद स्तोत्रम्-स्तुति-योग्य दीर्घक भगवान् का निर्देश किया गया है।

दूसरी सामान्य हेतु सम्प्रदाय है। इसमें स्तोत्रमयता में करबन्धुव सामान्य गुणों का वर्णन है। जैनधर्म वैज्ञानिक धर्म है अतः इसमें किसी की स्तुति को ही नहीं की जाती मनुष्य गुणों की रचना में एक ही स्तुति करने का विचार है।

तीसरी विशेष हेतु सम्प्रदाय है। इसमें स्तोत्रम् महातुल्य दीर्घक देव के विशेष गुण वर्णन किए गए हैं।

चतुर्थ उपवास सम्प्रदाय है। इसमें संसार के प्रति दीर्घक भगवान् की उपयोगिता-प्ररोपकारिता का सामान्यतया वर्णन है।

पाँचवीं उपयोगिता-सम्प्रदाय हेतु संप्रदाय है। इसमें बताया गया है कि दीर्घक भगवान् जगत् पर किन्हीं मोक्षि महात्मा उपकार करते हैं।

छठवीं विशेष उपयोग सम्प्रदाय है। इसमें विशेष एवं असाधारण स्थितियों में भगवान् की विशेषप्रसादकारिता का वर्णन है।

सातवीं तथैव स्वल्प सम्प्रदाय है। इसमें भगवान् के निष्कलानि व्यवहार से जनपक्षिज अतः अतिसूक्ष्म ज्ञानदर्शन का वर्णन करके उनका स्वल्प परिचय कराया गया है।

आठवीं निमग्नमग्नम् सम्प्रदाय है। इसमें जानबूझ बोधवार्थ मोक्षार्थ धारि पदों के द्वारा सूचित किया गया है कि दीर्घक भग-

चान् संसार दुःखसन्तप्त भव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर अपने समान-
ही जिन, बुद्ध और मुक्त बनाने की क्षमता रखते हैं ।

नौवीं मोक्ष-सम्पदा है । इसमें मोक्ष स्वरूप का शिव, अचल, अरुज, अनन्त, अक्षय, अव्याबाध आदि विशेषणों के द्वारा बड़ा ही सरल एवं भव्य वर्णन किया है ।

तार्किक प्रश्न करते हैं कि नौवीं मोक्ष सम्पदा में जो मोक्ष स्वरूप का वर्णन है, उसका सम्यन्व सूत्रकार ने स्थान शब्द के साथ जोड़ा है, वह किसी तरह भी घटित नहीं होता । स्थान सिद्धशिला अथवा आकाश जब पदार्थ है, अतः वह अरुज, अनन्त, अव्याबाध कैसे हो सकता है ? उत्तर में निवेदन है कि अमिधावृत्ति से सम्यन्ध ठीक नहीं बैठता है । परन्तु लक्षणावृत्ति के द्वारा सम्यन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं रहती । यहा स्थान और स्थानी आत्माओं के मोक्ष स्वरूप में अमेद का आरोप किया गया है । अतः मोक्ष के धर्म, स्थान में वर्णन कर दिए गए हैं । अथवा यहा स्थान का अर्थ यदि अवस्था या पद लिया जाय तो फिर कुछ भी विकल्प नहीं रहता । मोक्ष, साधक आत्मा की एक अन्तिम, पवित्र अवस्था या उच्च पद ही तो है ।

जैन परम्परा में प्रस्तुत सूत्र के कितने ही विभिन्न नाम प्रचलित हैं । 'नमुस्थुण' यह नाम, अनुयोग द्वार सूत्र के उल्लेखानुसार प्रथम अक्षरों का आदान करके बनाया गया है, जिस प्रकार भक्तामर और कल्याण मन्दिर आदि स्तोत्रों के नाम हैं ।

दूसरा नाम शक्रस्तव है, जो अधिक ख्याति-प्राप्त है । जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र तथा कल्पसूत्र आदि सूत्रों में वर्णन आता है कि प्रथम स्वर्ग के अधिपति शक्र=इन्द्र प्रस्तुत पाठ के द्वारा ही तीर्थंकरों को वन्दन करते हैं, अतः 'शक्रस्तव' नाम के लिए काफी पुरानी अर्थधारा हमें उपलब्ध है ।

तीसरा नाम प्रणिपात दण्डक है । इसका उल्लेख योगशास्त्र स्वोप-
न्यवृत्ति और प्रतिक्रमणवृत्ति आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । प्रणि-

पाठ का अर्थ समझा होता है अतः नमस्कार परक होने से यह नाम भी सर्वथा पुष्टिप्राप्त है।

उपशुक्त टीकों ही नाम आत्मीय एवं अर्थ-संगत हैं। अतः किसी एक ही नाम का मोह रखना और दूसरों का अपमान करना अनुचित है।

‘वस्तुसूत्र’ के सम्बन्ध में काफ़ी विस्तार के साथ वर्णन किया जा चुका है। और सम्प्रदाय में वस्तुतः सूत्र का इतना अधिक महत्त्व है कि जिस की कोई सीमा नहीं बची का सकती। आज के इस अद्वैतवादी युग में लोगों सम्भवतः यह भी ऐसे मिथों-ये की इतने अधिक सूत्र की शक्ति प्रति मान्ता एक करते हैं। वस्तुतः सूत्र में अधिकार का प्रचार प्रसारित मना है। तीर्थंकर महाशय के परिग्रह करने में अद्वैतवादि सर्वत्र करने के लिए यह बहुत सुन्दर एवं समीचीन रचना है। उच्छ्राव्यवय सूत्र में तीर्थंकर सम्प्रदाय की स्तुति करने का महत्त्व एक वचन ही कहा है—“अथ पुनः मंगलेश नाम—अच्छाचारिण—बोहितान् अथवा”। नमः इत्येव—अरिण—बोहितान् संजगत् य एते जीवे अथ—किरिणं अथवा—अथवा अथवा अथवा अथवा”। सम्बन्ध परस्पर सम्बन्ध। उक्त वस्तुतः सूत्र का अर्थ यह है कि—‘तीर्थंकर ईश्वरों की स्तुति करने से ज्ञान वर्धन और आतिथ्यव्यव बोधि का ज्ञान होता है। बोधि के ज्ञान से आचर्य साधारण दशा में अन्य विमान्त तथा उच्छ्राव्य दशा में मोह पर का आचर्य होता है। ज्ञान वर्धन और आतिथ्य ही बीच वर्तते हैं। अतः उपशुक्त मन्त्रवादी का शार यह निष्कर्ष कि आचर्य की स्तुति करने वाला आचर्य अमूर्त ज्ञान का अधिकारी हो जाता है और ज्ञान में अपनी वाचना का परम एक मोह भी प्राप्त कर लेता है। सूत्रकार ने हमारे समक्ष अक्षयविधि छोड़ कर एक ही है। अतः, हम इस विधि का अधिकार के साथ अपमान करें और अनाधिकार की सामाजिक इतिहास का समूह अक्षय्य कर अक्षय्य एवं अक्षय्य अक्षय्य-वैमान के अधिकारी करें।

: ११ :

नमाप्ति-ग्नय

[चारोप्ता]

(१)

एतस्म त्वमस्म सामाज्ययस्म,
पत्न अद्याग जातिमद्या, न ममायस्मिद्या,
तजहा—

मणदुष्पणिताणं,
वय-दुष्पणिताणं,
कायदुष्पणिताणं,
समाज्यस्म नद्व जकण्णया,
सामाज्यस्म अणवट्ठियस्म कण्णया,
तस्म मिच्छा मि दुक्कड ।

(२)

सामाज्य सम्म काएण,—
न फामिय, न पालिय,
न तीरिय, न किट्ठिय,
न सोहिय, न आराहिय
आणाए अणुपालिय न भवड,
तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

सम्यक्—

(१)

दशस्वस्त्युत्त

नवमस्त्युत्त

सामाजिकसूत्र—सामाजिक मूल के

संज्ञा आचार्य—प्रायः अतिचार

आदिपञ्चा—आचार्य बोध है

समाजिकसूत्र—आचार्य कर्म बोध
न—बोधी है

तंभ्या—इस प्रकार है

मनुष्यसिद्ध्यो—मनुष्य की अनुचित
प्रवृत्तिमनुष्यसिद्ध्यो—मनुष्य की अनुचित
प्रवृत्तिमनुष्यसिद्ध्यो—शरीर की अनु-
चित प्रवृत्ति

समाजिकसूत्र—सामाजिक की

समाजिकसूत्र—सूत्रि न रचना

समाजिकसूत्र—सामाजिक की

समाजिकसूत्र—समाजिकसूत्र

करणा—करणा

सस्वस्त्युत्त अतिचार सम्बन्धी

मि—मि

दुष्कर्तु—दुष्कर्तु

मि—मि

(२)

समाजिक—सामाजिक की

सम्यक्—सम्यक् कर्म में

कार्य—शरीर

न पालिष—सर्व न किया हो

न पालिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

न तीरिष—सर्व न किया हो

माध्याह्निक

(१)

सामाजिक मूल के प्रायः अतिचार—दोष हैं जो मात्र जानने योग्य
हैं आचार्य करने योग्य नहीं । वे प्रायः इस प्रकार हैं—(१) मन की
कुमार्य में समाजा (२) वचन की कुमार्य में समाजा, (३) शरीर की

कुमार्ग में लगाना, (४) सामायिक को बीच में ही अपूर्ण दशा में पार लेना अथवा सामायिक की स्मृति=खयाल न रखना और (५) सामायिक को अव्यवस्थितरूप से=चंचलता से करना। उक्त दोषों के कारण जो भी पाप लगा हो, वह आलोचना के द्वारा मिथ्या=निष्फल हो।

(२)

सामायिक व्रत सम्यग्रूप से स्पर्श न किया हो, पालन न किया हो, पूर्ण न किया हो, कीर्तन न किया हो, शुद्ध न किया हो, आराधन न किया हो एवं वीतराग की आज्ञा के अनुसार पालन न हुआ हो तो तत्सम्यन्धी समग्र पाप मिथ्या=निष्फल हो।

• विवेचन

साधक, आखिर साधक ही है, चारों ओर अज्ञान और मोह का वातावरण है, अतः वह अधिक से अधिक सावधानी रखता हुआ भी कभी कभी भूलें कर बैठता है। जय घर गृहस्थी के अत्यन्त स्थूल कामों में भी भूलें हो जाना साधारण है, तब सूक्ष्म धर्म क्रियाओं में भूल होने के सम्यन्ध में तो कहना ही क्या है ? वहा तो रागद्वेष की जरा सी भी परिणति, विषय वासना की जरा सी भी स्मृति, धर्मक्रिया के प्रति जरा सी भी अव्यवस्थिति, आत्मा को मलिन कर डालती है। यदि शीघ्र ही उसे ठीक न किया जाय, साफ न किया जाय तो आगे चल कर वह अतोव भयंकर रूप में साधना का सर्वनाश कर देती है।

सामायिक यही ही महत्त्व पूर्ण धार्मिक क्रिया है। यदि यह ठीक रूप से जीवन में उतर जाय तो संसार सागर से बड़ा पार है। परन्तु अनादिकाल से आत्मा पर जो वासनाओं के सस्कार पड़े हुए हैं, वे धर्म साधना को लक्ष्य की ओर ठीक प्रगति नहीं करने देते। साधक का अन्तर्मुहूर्त जितना छोटा सा काल भी शान्ति से नहीं गुजरता है। इसमें भी ससार की उधेड़-धुन चल पड़ती है ! अतः साधक का कर्तव्य है कि वह सामायिक के काल में पापों से बचने की पूरी-पूरी सावधानी

रक्खे कोई भी दोष जायते वा अमानते जीवन में न उठाने दे। फिर भी कुछ दोष कम ही जाते हैं जब के लिए यह है कि सामाजिक समझ करते समय कुछ इष्ट से आलोचना करके। आलोचना अपनी सूझ की स्वीकार करना अन्तर्हृद से परचाया करना दोष दुष्टि के लिए अपेक्ष्य महीनय है।

प्रत्येक जठ चार प्रकार से दूषित होता है—अतिशय से अतिशय से अतिचार से और अवाचार से। मन की निर्मलता यह ही मन में अहम् कार्य करने का संकल्प करना अतिशय है। अर्थात् कार्य करने के संकल्प को कार्यरूप में परिचलित करने और जठ का उत्सर्जन करने के लिए सैपल हो जाना अतिशय है। अतिशय से जाने कद कर विषयों की ओर आकृष्ट होकर जठ रंग करने के लिए सामग्री कम लेना अतिचार है। और अन्त में अतिसिद्ध जठ का रंग कर देना अवाचार कदाचित्त है।

मन की निम्नता जठ होने को अतिशय है कहा
औ रक्षा पर्या के निर्वजन को अतिशय है कहा।
हे नाथ। विषयों में सिमटने को कहा अतिचार है,
आकृष्ट अतिशय विषय में रहना अवाचार है ॥

अतिचार और अवाचार का निमित्त समझ लेना चाहिए, अन्तरा विपर्यय हो जाने की संभावना है। अतिचार का अर्थ है—'जठ का अकृत संम'। और अवाचार का अर्थ है—'अर्थात् संम'। अतिचार तक के दोष जठ में मलिनता जाते हैं जठ को यह नहीं करते अतः हृद की दुष्टि आलोचना पूर्व अतिशय आदि से हो जाती है। परन्तु अवाचार में ही जठ का मुख्य संम हो हो जाता है अतः जठ की नये स्थि से उपस्थापना लेनी पड़ती है। आकृष्ट का अर्थव्य है कि यह जठ ही अतिशय आदि सभी दोषों से बने। संभव है, फिर भी अतिसिद्ध कोई सूझ लेव रहजाव ही अच्छी आलोचना कर के। परन्तु अवाचार की ओर ही निम्नता ही अन्तर न होना चाहिए। इसके लिए विरोध जग-

रण की आवश्यकता है। जीवन में जितना अधिक जागरण, उतना ही अधिक समय।

सामायिक घट में भी अतिक्रम आदि दोष लग जाते हैं। अतः साधक को उनकी शुद्धि का विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। यही कारण है कि सामायिक की समाप्ति के लिए सूत्रकार ने जो प्रस्तुत पाठ लिखा है, इसमें सामायिक में लगने वाले अतिचारों की आलोचना की गई है। घट में मलिनता पैदा करने वाले दोषों में अतिचार ही मुख्य है, अतः अतिचार की आलोचना के साथ-साथ अतिक्रम और व्यतिक्रम की अलोचना स्वयं हो जाती है।

सामायिक घट के पाँच अतिचार हैं—, मनोदुष्प्रणिधान, वचन-दुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, सामायिक स्मृति अंश, और सामायिक अनवस्थित। सन्धेप में अतिचारों की व्याख्या इस प्रकार है—

(१) मन की सामायिक के भावों से बाहर प्रवृत्ति होना, मन को सांसारिक-प्रपञ्चों में दौड़ाना, और सांसारिक कार्य-के लिए झूठे-सच्चे सकल्प विकल्प करना, मनो दुष्प्रणिधान है।

(२) सामायिक के समय विवेक-रहित कटु, निष्ठुर एवं अश्लील वृत्तन धोतना, निरर्थक प्रलाप करना, कषाय बढ़ाने वाले सावध वचन कहना, वचन दुष्प्रणिधान है।

(३) सामायिक में शारीरिक चपलता दिखाना, शरीर से कुचेष्टा करना, बिना कारण शरीर को इधर उधर फैलाना, असावधानी से बिना देखे-भाले चलना, काय दुष्प्रणिधान है।

(४) मैंने सामायिक की है अथवा कितनी सामायिक ग्रहण की है, इस बात को ही भूल जाना, अथवा सामायिक ग्रहण करना ही भूल बैठना, सामायिक स्मृति अंश है। भूल पठा में आप 'सह' शब्द का सदा अर्थ भी होता है। अतः इस दिशा में प्रस्तुत अतिचार का रूप होगा, सामायिक सदाकाल=निरन्तर न करना। सामायिक की साधना

नित्य यदि चालू रहनी चाहिये । कभी करना और कभी न करना यह विचार है ।

(५) सामाजिक से कबना सामाजिक का समय पूरा हुआ या नहीं—इस बात का बार बार विचार करना जबका सामाजिक का समय पूर्ण होने से पहले ही सामाजिक समाप्त कर देना सामाजिकान्वस्थित है ।

यदि सामाजिक को समय पूर्ण होने से पहिले जाय बूझकर सामाजिक समाप्त की जाती है तब तो अन्धकार है परन्तु 'सामाजिक का समय पूर्ण होगया होगा' ऐसा विचार कर समय पूर्ण होने से पहले ही सामाजिक समाप्त कर दे तो यह अन्धकार नहीं, प्रत्युत अन्धकार है ।

अन्ध—मन की गति नहीं सूझ्य है । वह तो अपनी अन्धकारा शक्ति बिना रहता ही नहीं । और उधर सामाजिक के लिए सबसे भी साधन ज़्यादा करने का त्याग किया है अतः प्रविष्टा जंग हो जाने के कारण सामाजिक को जंग हो ही जाती है । अस्तु सामाजिक करने की अपेक्षा सामाजिक न करना ही ठीक है प्रविष्टा जंग का शोक तो नहीं करेंगे ?

उत्तर—सामाजिक की प्रविष्टा के लिए वह कोई अन्धकार नहीं है । जहाँ यदि एक मन की कोटि दृष्टि है तो बाकी पाँच कोटि तो नहीं ही रहती है सामाजिक का सर्वथा जंग का अभाव ही नहीं होता । अथवा अन्धकार जंग की दृष्टि के लिए अन्धकारों ने परम्परापूर्वक सिद्धांति, दृष्टि का कथन किया है । विषय के अर्थ से कम ही प्रत्यक्ष न करना, सूचना है । सामाजिक सिद्धांत है । सिद्धांत का अर्थ है निरन्तर अभ्यास के द्वारा प्रगति करना । अभ्यास चालू रहिये एक दिन मन पर निष्कर्ष हो ही आयेगा ।

प रि शि ष्ट

: १ :

विधि

सामागिक लेना

शान्त तथा एकान्त स्थान

भूमि का अच्छी तरह प्रगार्जन

श्वेत तथा शुद्ध आसन

गृहस्थोचित पगड़ी या कोट आदि उतारकर शुद्ध धरों का उपयोग

मुखपत्रिका लगाया

पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख

[पश्चासन आदि से बैठकर या जिन-मुद्रा से खड़े होकर]

नमस्कार सूत्र=त्यकार, तीन बार

सम्यक्त्व सूत्र=अरिहंतो, तीन बार

गुरुगुण स्मरण सूत्र=पंचिन्द्रिय, एक बार

गुरु वन्दन सूत्र=विकसुप्तो, तीन बार

[पन्दना करके आलोचना की आशा लेना, और जिन-
मुद्रा से हागे के पाठ पढ़ना]

आलोचना सूत्र=ईरियापदिगं, एक बार

उत्तरीकरण सूत्र=तस्स उत्तरी, एक बार

आहार सूत्र=अन्नस्य, एक बार

[पश्चासन आदि से बैठकर या जिन मुद्रा से खड़े होकर कायो-
त्सर्ग=ध्यान करना]

कमलोत्पत्तिं मे सोमस्तु श्रीसु विमलवरा एक

'सुतो जतिहोता' पञ्चम ज्ञान सोमना

प्रथम रूप मे सोमस्तु उत्पत्ति एक बार

सुख कन्दन सुख-सिन्धुको तीव्र बार

[सुख से यदि वे न हों तो जगत् की सारी से
सामायिक की भाँझा सेवा]

सामायिक प्रसिद्धा सुख-सिन्धुको तीव्र बार

[यदिवा हुता सुख पर एक कर वास्त
कहा कर उस पर सम्पत्ति-कर दोनों
इत्येककर]

प्रसिद्धा सुख-सिन्धुको तीव्र बार

[४८ मिथिल एक स्वाभाव्य धर्मवशा साम-
प्याय जाति]

नोट—ही कमोत्पत्ति में पञ्चम सिद्धों का और सुख जतिहोतों का है। जतिहोतों के कमोत्पत्ति में 'सुतो धर्मवशा' के वरके 'सुख-सिन्धुको' सामायिक कहा जाति। यह एकविध परम्परा है। इसीसे जगत् की सारी के लिए प्रसिद्धा सुख-सिन्धुको का विवेक देखिये।

सामायिक पारला

समस्तार सुख-सिन्धुको तीव्र बार

सुख-सिन्धुको धर्म-सिन्धुको तीव्र बार

सुख सुख सुख सुख सुख सुख बार

सुख कन्दन सुख-सिन्धुको तीव्र बार

[पञ्चम करके सामायिक की भाँझा सेवा और
सिन्धु सुख से जगत् के पञ्च कहा]

सामायिक सुख-सिन्धुको तीव्र बार

सुख-सिन्धुको सुख-सिन्धुको तीव्र बार

सामायिक सुख-सिन्धुको तीव्र बार

[पद्मासन आदि से बैठकर, या जिनमुद्रा से खड़े
होकर कायोत्सर्ग=ध्यान करना]

कायोत्सर्ग=ध्यान में लोगस्स चन्देसु निम्मल्लयरा तक

‘नमो अरिहताय’ पढ़कर ध्यान खोलना

प्रगट रूप में लोगस्स सम्पूर्ण एक बार

[दाहिना घुटना टेक कर, बाया खड़ा कर, उस पर अजलि-
बद्ध दोनों हाथ रखकर]

प्रणिपात सूत्र=नमोत्थुण दो बार

सामायिक समाप्ति सूत्र=एयस्स नवमस्स आदि, एक बार

नमस्कार सूत्र=नवकार तीन बार

१ २ १

संस्कृत-स्थापानुवाद

(१)

कर्मोत्पत्ति—कर्मस्वरूपं सूच

नमो श्रुतम्

नम सिद्धेभ्य

नम आचार्येभ्य

नम उपाध्यायेभ्य

नमो लोके सर्वसाधुभ्य

एष पञ्चनमस्कार

सर्व-पाप-प्रणाशन ।

मङ्गलानां च सर्वेषां

प्रथमं भवति मङ्गलम् ॥

(१)

अतिशयोक्ति—सम्बन्धनं सूच

अहम् मम देव

मातृजीवं सुसाधकं गुरुम् ।

त्रिम प्रशस्तं तत्त्वं

इति सम्बन्धनं मया गृहीतम् ॥

(३)

पंचिन्द्रिय—गुरुगुण-स्मरण सूत्र

पञ्चेन्द्रिय-सवरण ,

तथा नवविधब्रह्मचर्य-गुप्तिघर ।

चतुर्विध-कषायमुक्त ,

इत्यष्टादशगुणैः संयुक्त ॥१॥

पञ्चमहाव्रत-युक्त ,

पञ्चविधाचार-पालनसमर्थ ।

पञ्चसमित त्रिगुप्त ,

षट्त्रिंशद्गुणो गुरुर्मम ॥२॥

(४)

तिष्ठवृत्तो—गुरुवन्दन सूत्र

त्रिकृत्वं आदक्षिण प्रदक्षिणा करोमि,

वन्दे,

नमस्यामि,

सत्करोमि, सम्मानयामि,

कल्याणम्;

मङ्गलम्, शि

दैवतम्,

चैत्यम्,

पर्युपासे,

मस्तकेन वन्दे ।

(५)

ईमिवात्तद्विधं—आत्मोक्त्या सूत्र

इच्छमकारेण सन्निवृत्त ममवम् !

ऐर्यापधिकी प्रतिक्रियामि इच्छामि ।

इच्छामि प्रतिक्रियितुम्,

ईर्यापिकायां विराधनामाम् गमनायमने

प्राप्ताक्रमणे बोधाक्रमणे ह्रिताक्रमणे

अवस्थाशोचिय पमकवकमुत्तिका मर्कट सन्तानसक्रमणे

ये मया बोधा विराधिता

एकेन्द्रियाः, द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः

चतुर्दिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाः

अनिहताः बहिताः स्नेहिताः

संघादिताः संघट्टिताः परिहापिताः

क्लामिताः अवगादिताः

स्नानात् स्थानं संश्रमिताः

शीबिताः व्यपरापिताः

तस्य मिथ्या मे बुद्ध्यन्तम्

(६)

तस्य उत्तरी—उत्तरीध्वज सूत्र

तस्य उत्तरीकरणेन

प्रायश्चित्त-करणेन

विशोधी-करणेन

विसृज्यी-करणेन

पापाना कर्मणा निर्घातनार्याय,
तिष्ठामि-करोमि कायोत्सर्गम् ।

(७)

अथय ऊमसिष्य—आकार सूत्र

अन्यत्र उच्छ्वमितेन, नि श्वसितेन,
कासितेन, क्षुतेन,
जृम्भितेन, उद्गारितेन,
वातनिमर्गेण, भ्रमर्या,
पित्तमूच्छंया,
सूक्ष्मं अङ्गमचालं
सूक्ष्मं श्लेष्मसचालं,
सूक्ष्मं दृष्टि-सचालं,
एवमादिभि आकारै,
अभग्न अविराधित,
भवतु मे कायोत्सर्ग ।
यावदहंता भगवता
नमस्कारेण न पारयामि,
तावत्काय
स्थानेन, मीनेन, ध्यानेन,
आत्मान व्युत्सृजामि ।

(८)

लोगस्स—चतुर्विंशतिस्तथ सूत्र

लोकस्य उद्योतकरान्

धर्म-तीर्थकरान् जिनाम् ।

अर्हता कीर्तयिष्यामि

असुविश्रुतिमपि केवलिन ॥१॥

शृणुममञ्जित च बन्धे

समवमभिर्नन्दनं च सुमति च ।

पद्म-ग्रम सुपाश्वर्यं

जिनं च चन्द्रप्रभं बन्धे ॥२॥

सुविशि च पुष्पवन्त

शीतलं श्रेयासं वासुपूर्यं च ।

विमलमनन्तं च जिनं

धर्मं शान्तिं च बन्धे ॥३॥

कुम्भुमार च मत्सिं

बन्धे मुनिसुवर्तं नमिजिनं च ।

बन्धे अरिष्टभेमि

पाश्वर्यं तथा वर्धमानं च ॥४॥

एवं मया अमिष्युता ।

विभूतरजोमला प्रहीचनरामरणा ।

असुविश्रुतिरपि जिमवरा

तीर्थकरा मयि प्रसीरन्तु ॥५॥

कीर्तिताः, बन्दिताः महिताः,

ये एते लोकस्य उत्तमाः सिद्धाः ।

आरोग्य-बोधि-स्नानं

समाधिपरमुत्तमं यत्तु ॥६॥

चन्द्रेभ्यो निर्मलतरा ,

आदित्येभ्योऽधिक प्रकाशकरा ।

सागरवर-गम्भीरा ,

सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु ॥६॥

(६)

करोमि भन्ते—सामायिक सूत्र

करोमि भदन्त । सामायिकम् ,

सावद्य योग प्रत्याख्यामि,

यावन्नियम पर्युपासे,

द्विविध ,

त्रिविधेन ,

मनसा, वाचा, कायेन,

न करोमि, न कारयामि,

तस्य भदन्त । प्रतिक्रमामि

निन्दामि, गर्हे

आत्मान व्युत्सृजामि ।

(१०)

नमोऽस्तु—प्रणिपात सूत्र

नमोऽस्तु—

अर्हद्भ्य , भगवद्भ्य ,

आदिकरेभ्य , तीर्थकरेभ्य , स्वयसम्बुद्धेभ्य ,

पुरुषोत्तमेभ्य , पुरुषसिंहेभ्य ,

पुण्यवरपुष्पटीकेभ्यः पुण्यवरमन्त्रहस्तिभ्यः
 श्लोकोत्तमेभ्यः श्लोकनाथेभ्यः श्लोकहितेभ्यः
 श्लोकप्रदीपभ्यः श्लोकप्रद्योतकरेभ्यः
 ज्ञमयवेभ्यः यस्तुर्देभ्यः मार्गदेभ्यः
 सुरगदेभ्यः जीवदेभ्यः बाधितेभ्यः धर्मदेभ्यः
 धर्मदेशकेभ्यः धर्मनायकेभ्यः धर्मसारविभ्यः
 धर्मवर-चतुरस्त-चक्रवर्तिभ्यः
 (द्वीप-भाष-सुरण-गतिः प्रतिष्ठेभ्यः)
 मप्रतिहृत-वर-ज्ञान-दर्शन-वरेभ्यः
 म्यावृत्त-सद्यभ्यः
 विनेभ्यः आपकेभ्यः
 तीर्त्तभ्यः तारकेभ्यः
 बुद्धेभ्यः बोधकेभ्यः
 मुक्तेभ्यः मोक्षकेभ्यः
 सर्वज्ञेभ्यः सर्ववर्धिभ्यः
 सिद्धमचक्षमद्वयमगन्तमक्षयमभ्यासाद्यम्—
 अपुनरुत्ति-सिद्धिगतिनामधेयं स्थानं
 संप्राप्तेभ्यः,
 नमो विनेभ्यः जितमयेभ्यः ।

(११)

सामानिक-समाप्ति पूज

(१)

एतस्य नमस्तस्य सामानिकप्रवृत्तस्य—

पञ्च अतिचारा ज्ञातव्या , न समाचरितव्या
तद्यथा—

- (१) मनोदुष्प्रणिधानम् ।
  - (२) वचोदुष्प्रणिधानम् ।
  - (३) काय-दुष्प्रणिधानम् ।
  - (४) सामायिकस्य स्मृत्यकरणता ।
  - (५) सामायिकस्य अनवस्थितस्य करणता ।
- तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

(२)

सामायिक सम्यक्-कायेन
न स्पृष्ट, न पालितम्,
न तोरित, न कीर्तितम्,
न शोधित, न आराधितम्,
आज्ञया अनुपालित न भवति,
तस्य मिथ्या मम दुष्कृतम् ।

१३१

सामायिक सूत्र हिन्दी पद्यानुवाद

(१)

नमोष्कार—नमस्कार सूत्र

[श्रुत की ध्वनि]

नमस्कार हो अर्चुनों को
रुद्र त्रेप रिपु सहारे !
नमस्कार हो श्री सिद्धों को
अक्षर अक्षर नित अधिकारी ।
नमस्कार हो आचार्यों को
संघ-शिरोमणि आचारी ।
नमस्कार हो ऋषिगणों को
जगत्-श्रुत-निधि के धारी ।
नमस्कार हो गुरु सभी को
जय में जग-ममता मारी ।
स्वागत दिष्ट वैराग्य-भाव से
मोक्ष-भाव सब संसारी !

पाँच पदो को नमस्कार यह,
नष्ट करे कलमल भारो !
मगलमूल अखिल मगल में,
पापभीरु जनता तारो !

(२)

अग्रिहतो—सम्यक्त्वसूत्र

[पीयूषवर्ष की ध्वनि]

देव मम अर्हन् विजेता कर्म के,
साधुवर गुरुदेव धारक धर्म के !
जिन-प्रभाषित धर्म केवल तत्त्व है,
ग्रहण की मैने यही सम्यक्त्व है !

(३)

पंचिन्द्रिय—गुरुगुणस्मरण सूत्र

[दिक्पाल की ध्वनि]

चचल, चपल, हठीली नित पाँच इन्द्रियो का,—

सवर-नियत्रणा से भव-विष उतारते हैं !

नव गुप्ति शील व्रत की सादर सदैव पालें,

कलुषित कपाय चारो दिन रात टारते हैं !

पाँचो महाव्रतो के धारक सुधैर्य-शाली,

आचारे पाँच पालें जीवन सुधारते हैं !

गुरुदेव पाँच समिती तीनो सुगुप्ति धारी,

छत्तीस गुण विमल है, शिव पथ सँवारते हैं !

(४)

१ तिक्तुचो—गुरुवन्दन सूत्र

[सात्वती की छवि]

तीन बार गुरु कर । प्रवक्षिणा
 आवक्षिण मे करता हूँ ।
 बन्धन नति सुत्कार और
 सम्मान हृदय से करता हूँ ॥
 मगल-मय कल्याण-रूप
 देवत्व-माध के धारक हो ।
 मान-रूप हो प्रबल अविघा-
 वन्धकार सहारक हो ॥
 पद्मपासना श्री चरणों की
 एकमात्र जीवन-धन है ।
 हाथ जोड़कर सीस झुका कर
 बार बार अभिवादन है ॥

(५)

इरिषावद्विर्य—आलोचना सूत्र

[चन्द्रमणि की छवि]

आज्ञा सीजे हे प्रभो । प्रणिजमण की चाह है
 ईरिष्य-आलोचना कर्मों का उत्साह है ।
 आज्ञा विसर्गे पर कर्क प्रणिजमण प्रारम्भ व
 आते पद यन्त्रम्य में किया जीव आरम्भ में ।

प्राणी, वीज, तथा हरित, ओस, उर्तिग, सेवाल का,
 किया विमर्दन मृत्तिका, जल, मकड़ी के जाल का ।
 एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय तथा, त्रीन्द्रिय की सीमा नहीं,
 चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, नष्ट हुए हो यदि कही ।
 सम्मुख आते जो हन, और ढके हो घूल से,
 मसले हो यदि भूमि पर, व्यथित हुए हो भूल से ।
 आपस में टकरा दिए, छू कर पहुँचाई व्यथा,
 पापों की गणना कहा, लम्बी है अब भी कथा ।
 दी हो कटु परितापना, ग्लानि-मरण सम भी किए,
 त्रास दिया, इक स्थान से अन्य स्थान हटा दिए ।
 अविक कहूँ क्या प्राण भी, नष्ट किए निर्दय बना,
 दुष्कृत हो मिथ्या सकल, अमल सफल हो साधना !

(६)

तस्स उत्तरी—उत्तरीकरणसूत्र

[छप्पय की ध्वनि]

पापमग्न निज आत्म-तत्त्व को विमल बनाने,
 प्रायश्चित्त ग्रहण कर अन्तर ज्ञान-ज्योति जगाने ।
 पूर्ण शुद्धि के हेतु समुज्ज्वल ध्यान लगाने,
 शल्य-रहित हो पाप-कर्म का द्वन्द्व मिटाने ॥
 राग-द्वेष-सकल्प तज, कर समता-रस पान,
 स्थिर हो कायोत्सर्ग का कर पवित्र विधान !

(२)

अन्नतप—आगारसूत्र

[स्वमात्र की ध्वनि]

माय ! पामर जीव है यह भ्रान्ति का भंडार
 अस्तु, कायोत्सर्ग में कुछ प्राप्त है आगार ।
 स्वास जेवा स्वास नीचा छीक जववा काश
 पुन्मवा उद्वार बातोत्सर्ग भुम मतिनाश ।
 पित्तमूर्च्छा औ अणु भी अय का सुचार
 इलेप्प का और दृष्टि का यदि सूक्ष्म हो प्रविचार ।
 अन्य की कारण तथाविध है अनक प्रकार
 बचकाकृति वेह जिनसे जीवु हा सबिकार ।
 भाव कायोत्सर्ग मम हो पर अकल अभेद
 भावना-यव है सुरक्षित वेह ही है मेघ ।
 जीव कायोत्सर्ग पढ़ नवकार ना रूँ पार
 ताव स्थान सुमीन से स्थित ध्यान की भजनकार ।
 वेह का सब भाव मूर्ख सावना एक तार
 आत्म-जीवन से हटाई पाप का व्यापार ।

(३)

होमस्त—चतुर्विंशतिस्थ सूत्र

[इतिगोपिक की ध्वनि]

ससार में उद्योत-कर बीधर्म-तीर्थ कर महा
 बीबीस अर्हंत केवली वन्दु अक्षिक पापापहा ।

श्री आदि नरपुंगव 'ऋषभ' जिनवर 'अजित' इन्द्रियजयी,
 सभव तथा अभिनन्द जी शोभा अमित महिमामयी ।
 श्री सुमति, पद्म, सुपाश्वर्य, चन्द्रप्रभ, सुविधि जिनराज का,
 शीतल तथा श्रेयास का तप तेज है दिनराज का ।
 श्री वासुपुज्य, विमल, अनन्त, अनन्तज्ञानी धर्म जी,
 श्री शान्ति, कुन्त्यु तथैव अर, मल्ली, नशाए कर्म जी ।
 भगवान् मुनिसुव्रत, गुणी नमो, नेमि, पार्श्व जिनेश को,
 वर वन्दना है भक्ति से श्री वीर धर्म-दिनेश को !
 हो कर्ममल-विरहित जरा-मरणादि सब क्षय कर दिए ,
 चौबीस तीर्थ कर जिनेन्द्र कृपालु हो गुण-स्तुति किए ।
 कीर्तित, महित, वन्दित सदा ही सिद्ध जो है लोक में,
 आरोग्य, बोधि, समाधि, उत्तम दे, न आएँ शोक मे ।
 राकेश से निर्मल अधिक उज्ज्वल अधिक दिवसेश से,
 व्यामोह कुछ भी है नहीं, गभीर सिन्धु जलेश से ।
 ससार की मधु-वासना अन्तर्हृदय में कुछ नहीं,
 श्री सिद्ध तुम सी सिद्धि मुझको भी मिले आशा यही ।

(६)

करेमिभते—सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र

[घनाक्षरी की ध्वनि]

भगवन् । सामायिक करता हूँ समभाव,
 पापरूप व्यापारो की कल्पना हटाता हूँ ।
 यावत् नियम धर्म-ध्यान की उपासना है,
 युगल करण तीन योग से निभाता हूँ ।

पापकारी कर्म भन बच और तन द्वारा
 स्वयं नहीं करता हूँ और न करता हूँ !
 करके प्रतिगमन निन्दा तथा गर्हणा में
 पापारमा को बोसिरा के विषुद्ध बनाठा हूँ !

(१)

नमोत्पुस—प्रणिपास सूत्र

[लेखा की प्रणि]

नमस्कार हो बीतराग भईन बयबन् को
 आदि धर्म की कर्ता श्री तीर्थकर जिन को !
 स्वयदुष्ट है मूठक के पुष्टो में उत्तम
 पुष्टप-स्तु है पुष्टों में अरुबिन्द महत्तम !
 पुष्टों में है श्रेष्ठ गम्बहस्ती से स्वामी
 लोकोत्तम है लोकनाथ है बयहित-कामी !
 लोक-प्रवीपक है अति उम्बस लोक-प्रकाशक
 अभयदान के दाता अम्तर बसू-विकाशक !
 साग धरण सुबोधि धर्म जीवन के दाता
 सरय धर्म के उपदेशक अभिनायक दाता !
 धर्म-अवर्तक धर्म बयवर्ती बय-जेता
 दीप-आश-गति-धरण प्रतिष्ठामय शिबनेता !
 श्रेष्ठ तथा अनिरुद्ध ज्ञान वर्णन के पारा
 सुपरहित अज्ञान भ्रांति की सत्ता टारी !
 राग-द्वेष के जेठा और बिताने वाले
 मदसागर से तीर्थ तबैव तिराने वाले !

स्वयं बुद्ध हो, बोध भव्य जीवो को दीना,
मुक्त और मोचक का पद भी उत्तम लीना ।
लोकालोक-प्रकाशी अविचल केवल ज्ञानी,
केवलदर्शी परम अहिंसक शुक्ल-ध्यानी ।
मगल-मय, अविचचल, शून्य सकल रोगो से,
अक्षय, और अनन्त, रहित बाधा-योगो से ।
एक बार जा वहा, न फिर जग में आए है,
सर्वोत्तम वह स्थान मोक्ष का अपनाए है ।
(एक बार जा वहाँ, न फिर जग में आना है,
सर्वोत्तम वह स्थान मोक्ष का अपनाना है ।)
नमस्कार हो श्री जिन अन्तर-रिपु-जयकारी,
अखिल भयो को जीत पूर्ण निभयता धारी ।

१—यह कोष्टगत पाठान्तर अरिहतों के लिए है ।

(११)

नवमस्य सामाह्य—समाप्तिस्त्र

[घनाक्षरी की ध्वनि]

(१)

सामायिक व्रत का समग्र काल पूरा हुआ,
भूल चूक जो भी हुई आलोचना करूँ म;
मन, वच, तन बुरे मार्ग में प्रवृत्त हुए,
अन्तरंग शुद्धि की विमग्नता से डरूँ मैं !
स्मृतिभ्रंश तथा व्यवस्थिति-हीनता के दोष,
पश्चात्ताप कर पाप-कालिमा से टरूँ मैं,

असिप्त पुरित मम दीप्त् ही विफल होवे
अतक असीम भवसागर से तह में ।

(२)

सामायिक भसी भाति उतारी न अन्तर म
स्पर्शन पासम यथाविधि पूर्व की नहीं
कीतरुम-बधनों के अनुसार कीर्तना की
सूदि की आराधना की दिष्य ज्योति ही नहीं ।
संदार की ज्वालाओं से पिपासित हृदय मे
आन्तिमूळ समसाधना की सुषा पी नहीं
आलोचना अनुत्पाप करता हूँ बार-बार,
साधना में क्यों न सावधान वृत्ति दी नहीं ।।

: ४ :

सामायिक पाठ

[आचार्य अमित गति]

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्य-भाव विपरीतवृत्तौ
सदा ममात्मा विदधातु देव । ॥१॥

हे जिनेन्द्र देव ! मैं यह चाहता हूँ कि यह मेरी आत्मा सदैव प्राणिमात्र के प्रति मित्रता का भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद का भाव, दुःखित जीवों के प्रति करुणा का भाव, और धर्म से विपरीत आचरण करने वाले अधर्मी तथा विरोधी जीवों के प्रति राग-द्वेषरहित उदासीनता का भाव धारण करे ।

शरीरतः कतुमनन्त-शक्ति
विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् ।

जिनेन्द्र ! कोषादिव खड्गयष्टि
तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति ॥२॥

हे जिनेन्द्र ! आपकी स्वभावसिद्ध कृपा से मेरी आत्मा में ऐसा आध्यात्मिक बल प्रकट हो कि मैं अपनी आत्मा को कर्मणः शरीर आदि से उसी प्रकार अलग कर सकूँ, जिस प्रकार म्यान से तलवार

अक्षय की जाती है। क्योंकि वस्तुतः मेरी छात्रा अक्षय शक्ति से सम्पन्न है और सम्पूर्ण बोंबों से रहित होने के कारण निर्दोष बौद्ध रहता है।

पुनः सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे

योये त्रियोमी मन्त्रमे वने वा ;

निराहुताद्येव—ममत्त्व—बुद्धे

सम मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥३॥

हे नाथ ! संसार की समस्त ममतासुखि की दूर करके मेरा मन सदा काष्ठ दुग्ध में शुद्ध मे सबको मे बन्धुओं में संयोग में विधोय में घर में वन में सर्वत्र रत्न ईश की परिकल्पना को छोड़कर सम सब नाथ ।

मुनीश ! सीमापिब कीर्तितापिब

स्मिरी मिषातापिब विम्वितापिब ।

पादौ त्वदीयो मम तिष्ठतां सदा

तमो बुनामो हृदि दीपकापिब ॥४॥

हे मुनीश ! अज्ञान भ्रमणकार को दूर करने वाले जानके करण कमल दीपक के समान है। अतएव मेरी हृदय में इस प्रकार बसे रहें तापी हृदय में जीव हो गए हों कीर्ति की तरह मम पर हों कैद पर हों, वा विविधिनिष्ठ हो गए हों ।

एकेन्द्रियाद्या यदि रेव ! वेहिय-

प्रमादत सञ्चरता इतस्ततः ।

क्षता विमिन्ना मिथिता निपीडिता—

स्तवस्तु मिथ्या दुरनुष्ठित उवा ॥५॥

हे त्रिवेन्द्र ! हृदय उपर अभाषपूर्वक चढते-झिरते मेरे से यदि

एकेन्द्रिय आदि प्राणी नष्ट हुए हों, टुकड़े किये गए हों, निर्दयता-पूर्वक मिला दिए गए हों, किं बहुना, किसी भी प्रकार से दु खित किए हों, तो वह सब दुष्ट आचरण मिथ्या हो।

विमुक्तिमार्ग—प्रतिकूल—वर्तिना

मया कषायाक्षवशेन दुर्विया ।

चारित्र—शुद्धैर्यदकारि लोपन,

तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो । ॥६॥

हे प्रभो ! मैं दुर्बुद्धि हूँ, मोक्षमार्ग से प्रतिकूल चलने वाला हूँ, अतएव चार कषाय और पाँच इन्द्रियों के वश में होकर मैं ने जो कुछ भी अपने चारित्र की शुद्धि का लोप किया हो, वह सब मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।

विनिन्दनालोचन—गर्हणैरह

मनोवच काय—कषायनिर्मितम् ।

निहन्मि पाप भवदु खकारण

मिषग् विष मत्रगुणैरिवाखिलम् ॥७॥

मन, वचन, शरीर एव कषायों के द्वारा जो कुछ भी संसार के दु ख का कारणभूत पापाचरण किया गया हो, उस सब को निन्दा, आलोचना और गर्हा के द्वारा उसी प्रकार नष्ट करता हूँ, जिस प्रकार कुशल वैद्य मत्र के द्वारा अग अग में व्याप्त समस्त विष को दूर कर देता है।

अतिक्रम य विमतेर्व्यतिक्रम

जिनातिचार सुचरित्रकर्मण ।

व्यघ्रामनाचारमपि प्रमादत ।

प्रतिक्रम तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

हे विवेचर ऐह ! मैंने निष्ठातृति से प्रेरित होकर अपने
सुख चरित्र में जो भी प्रसाद वर प्रसिद्धम व्यतिष्ठम प्रतिपात और
प्रवाचार रूप बोध कराए हों उस सब की तुमि के लिए प्रसिद्धम
करता हूँ ।

सति मम सुखिनिधेरतिक्रमं
व्यतिक्रमं शीघ्रवृत्तिरुत्तमम् ।
प्रमोदप्रतिपारं विपयेषु वर्तनं
वयस्यनाथारमिहातिसम्पत्ताम् ॥६॥

हे प्रमी ! मम की तुमि में प्रति होता प्रति क्रम है, शीघ्र वृत्ति
का प्रसाद स्वीकृत्य प्रसिद्धा के उत्तमवर्तन का मम व्यतिष्ठम है विपयों में
प्रसुति करना प्रतिपात है और विपयों में प्रसीध प्रसन्न होकर—
निर्गन्ध हो मम प्रसादात् है ।

मदर्यमात्रापदवाक्य—हीनं
मया प्रमावाचदि विचनोपेतम् ।
तस्मै समित्वा विदवातु वेदी
सुरस्वती केवल—बोध—सन्निभम् ॥१॥

जदि मैंने प्रसादकर होकर अर्थ 'माया पर और वाक्य से हीन
वा प्रसिद्ध कीर्ति की वचन कहा ही तो उसके लिए विचनोपेती सुखे
करा करे और केवल वाक्य का अमर प्रकाश प्रदान करे ।

बोधि समाधि परिणामसुखि-
स्वात्मोपलब्धि विचसीम्यसिद्धि ।
विन्तामर्षि विन्तितवस्तुवाने
त्वा वन्धमानस्य ममास्तु देवि ॥११॥

हे विचनोपेती वेदी ! मैं तुम्हें वन्धमान करता हूँ । हे प्रमीद वस्तु

के प्रदान करने में चिन्तामणि रत्न के समान हैं। तेरी कृपा से मुझे रत्नत्रय रूप बोधि, आत्मलीनतारूप समाधि, परिणामों की पवित्रता, आत्मस्वरूप का लाभ और मोक्ष का सुख प्राप्त हो।

य स्मर्यते सर्वमुनीन्द्र—वृन्दै—

यं स्तूयते सर्वनरामरेन्द्र ।

यो गीयते वेद—पुराण—शास्त्रै

स देवदेवो हृदय ममास्ताम् ॥१२॥

जिस परमात्मा को संसार के सब मुनीन्द्र स्मरण करते हैं, जिसकी नरेन्द्र और सुरेन्द्र तक भी स्तुति करते हैं, और जिसकी महिमा संसार के समस्त वेद, पुराण एवं शास्त्र गाते हैं, वह देवों का भी आराध्य देव वीतराग भगवान् मेरे हृदय में विराजमान होवे।

यो दर्शन—ज्ञान—मुख—स्वभाव

समस्तसमार—विकार—बाह्य ।

समाधिगम्य परमात्म—मज्ञ

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त सुख का स्वभाव धारण करता है, जो संसार के समस्त विकारों से रहित है, जो निर्विकल्प समाधि (ध्यान की निश्चलता) के द्वारा ही अनुभव में आता है, वह परमात्मा देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे।

निषदते यो भवदुःख—जाल

निरीक्षते यो जगदन्तरालम् ।

योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

जो संसार के समस्त दुःख-जाल को विध्वस्त करता है, जो त्रिभु-

हे विवेचर देव ! मैंने बिकारछद्मि से प्रेरित होकर अपने दुःख चरित्र में भी भी प्रमाद बरत प्रतिक्रम व्यतिक्रम प्रतिपात और अवाचार कर दोष अनाप्त हों अब सब की छद्मि के द्विप प्रतिक्रम्य करण हूँ ।

सति मग द्युद्विबिबेरतिक्रम

व्यतिक्रम क्षीरमृतेविकसङ्गनम् ।

प्रमोर्द्धतचारं विपश्येयु वर्तनं

वदन्यनाचारमिहातिसुखताम् ॥२॥

हे मयी ! मग की छद्मि में बलि होना सति क्रम है, यौन छद्मि का चरित्र स्वीकृत प्रतिक्रम के अन्तर्गत का मात्र व्यतिक्रम है निपचों में प्रवृत्ति करना प्रतिपात है और निपचों में अवीर आत्मक होना—विराग हो जाना अवाचार है ।

यदर्थमात्रापदवाक्य—हीन

मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम् ।

तन्मे क्षमित्वा विदधानु देवी

सरस्वती केवल—दोष—कल्पिम् ॥३॥

यदि मैंने प्रमादबल होकर अपने 'माया' बल और वाच्य से हीन का अधिक बोझ भी बचन कहा हो तो उसके द्विप विपचमयी मुझे क्षमा करे और केवल क्षमा का अमर अक्षय प्रदान करे ।

बोधि सुमाधि परिणामशुद्धि

स्वात्मोपलब्धि सिद्धसौख्यसिद्धि ।

चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदानं

त्वा वन्द्यमानस्य ममास्तु देवि ॥४॥

हे विपचमयी देवी ! मैं तुझे वन्दन कर रहा हूँ । तू अवीर वन्द्य

के प्रदान करने में चिन्तामणि रत्न के समान है। तेरी कृपा से मुझे रत्नत्रय रूप बोधि, आत्मलीनता रूप ममाधि, परिणामों की पथिप्रसा, आत्मस्वरूप का लाभ और मोक्ष का सुख प्राप्त हो।

य स्मर्यते सर्वमुनीन्द्र—वृन्दे—

यं स्तूयते सर्वनगमरेन्द्र ।

यो गीयते वेद—पुराण—शास्त्रै

स देवदेवो हृदय ममास्ताम् ॥१२॥

जिस परमात्मा को संसार के सब मुनीन्द्र स्मरण करते हैं, जिसकी नरेन्द्र और सुरेन्द्र तक भी स्तुति करते हैं, और जिसकी महिमा संसार के समस्त वेद, पुराण एवं शान्त्र गाते हैं, वह देवों का भी आराध्य देव वीतराग भगवान् मेरे हृदय में विराजमान होवे।

यो दर्शन—ज्ञान—सुख—स्वभाव

समस्तसमार—विकार—बाह्य ।

समाधिगम्य परमात्म—सज्ञ

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त सुख का स्वभाव धारण करता है, जो संसार के समस्त विकारों से रहित है, जो निर्विकल्प समाधि (ध्यान की निश्चलता) के द्वारा ही अनुभव में आता है, वह परमात्मा देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे।

निपदते यो भवदुःख—जाल

निरीक्षते यो जगदन्तरालम् ।

योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

जो संसार के समस्त दुःख-जाल को विध्वस्त करता है, जो त्रिमु-

कर्मवर्ती सब पदार्थों को देखता है और जो अन्तर्दृश्य में कोटियों द्वारा निरोद्ध किया जाता है वह ऐवाभिव्येय और दृश्य में विराजमान होते ।

विमुक्तिमार्ग—प्रतिपादको यो

यो अयमस्य—असमाद् व्यतीतः ।

त्रिसाह—लोक्य विकसोऽक्रमक

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१५॥

जो मीठ आर्य का प्रति पादन करने वाला है जो अयमस्य रूप आपत्तियों से दूर है जो तीन लोक का दृष्टा है जो अतीत-वर्तित है और निष्कर्षक है वह ऐवाभिव्येय और दृश्य में विराजमान होते ।

कोडीकृताद्यो—शरीरि-वर्गा

एगावयो यस्य न सन्ति बोधाः ।

निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽपपाय

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१६॥

समस्त संसारी जीवों को अपने निर्विकल्प में रखने वाले एगाव्ये दोष किसी काम भाव को भी नहीं है जो इन्द्रिय तथा मन से रहित है अथवा अतीन्द्रिय है जो ज्ञानमय है और अपावर्ती है वह ऐवाभिव्येय और दृश्य में विराजमान होते ।

या व्यापको विषयवर्तीनभूति

सिद्धो विबुधो ब्रुत-कर्मबन्धः ।

व्यातो धुमीते समस्त विकारं

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥

जो विषयज्ञान की दृष्टि से प्रकृत विषय में व्याप्त है जो विषय-कल्याण को भावना से जीत पीठ है जो निरुद्ध है, दृष्ट है कर्म-बन्धनों

से रहित हैं, जिसका ध्यान करने पर समस्त विकार दूर हो जाते हैं, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान होवे ।

न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदोषैर्—

यो ध्वान्तसर्घैरिव तिग्मरश्मि ।

निरञ्जन नित्यमनेकमेक

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥१८॥

जो कर्म कलक रूपी दोषों के स्पर्श से उसी प्रकार रहित है, जिस प्रकार प्रचण्ड सूर्य अन्धकार समूह के स्पर्श से रहित होता है, जो निरजन है, नित्य है, तथा जो गुणों की दृष्टि से अनेक है और द्रव्य की दृष्टि से एक है, उस परमसत्यरूप आप्त देव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विभासते यत्र मरीचिमालि—

न्यविद्यमाने भुवनावभासि ।

स्वात्मस्थित बोधमयप्रकाश

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥१९॥

लौकिक सूर्य के न रहते हुए भी जिसमें तीन लोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान सूर्य प्रकाशमान हो रहा है, जो निश्चय नय की अपेक्षा से अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित है, उस आप्त देव की शरण में स्वीकार करता हूँ ।

विलोक्यमाने सति यत्र विश्व

विलोक्यते स्पष्टमिद विविक्तम् ।

शुद्ध शिव शान्तमनाद्यनन्त

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥२०॥

जिसके ज्ञान में देखने पर सम्पूर्ण विश्व अलग-अलग रूप में

स्वच्छता प्रतिभासित होता है, और जो सुद्ध है शिव है वास्त है
अन्नादि है और अन्न है उस वास्त देव की शक्त में स्वीकृत
करवा है ।

येन क्षता भ्रमस्य-मान-मूर्च्छा
विषाद-निद्रा भय-शोक-चिन्ता ।
क्षम्योज्ज्वलेन च तद-ग्रपञ्च—
स्तु वचमाप्ता क्षरणं प्रपद्ये ॥२१॥

जिस प्रकार वातावरण सूखों के समुद्र को मलम कर वास्त है
उसी प्रकार जिसने काम मात्र मूर्च्छा विषाद निद्रा भय शोक
और चिन्ता को नष्ट कर डाला है, उस वास्त देव की शक्त में स्वी-
कृत करवा है ।

न सस्तरोऽस्मा न तुष न मेरिमी
विमानतो मो कम्को विनिर्मित ।
यतो निरस्ताक्षरपाय-विद्विष-
मुधीभिरात्मैव मुनिर्मको मत् ॥२२॥

सामाजिक के द्विष्ट विचार के रूप में न तो पत्थर की सिन्धु को
मात्र माना है और न तुष पत्थी काष्ठ आदि को । निरस्त दृष्टि
के विद्वानों ने उस निर्मल आत्मा की ही सामाजिक का वास्तव-भावत
माना है जिसने अपने इन्द्रिय और अन्तर्द्वयी शक्तियों को पराजित कर
दिया है ।

न सस्तरो मद्र ! समाधिसाधन
न लोकपूजा न च सन्मेषनम् ।
यतस्ततोऽप्यात्मरतो महाभिष-
दिमुष्य सर्वाभिय बाह्यवासनाम् ॥२३॥

हे भद्र ! यदि वस्तुतः देखा जाय तो समाधि का साधन न आसन है, न लोक-पूजा है, और न सध का मेल-जोल ही है । अतएव तू तो ससार की समस्त वासनाओं का परित्याग कर निरन्तर अध्यात्मभाव में लीन रह ।

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था
भवामि तेपा न कदाचनाहम् ।

इत्थ विनिश्चित्य विमुच्य बाह्य

स्वस्थ सदा त्व भव भद्र ! मुक्त्यै ॥२४॥

‘ससार में जो भी बाह्य भौतिक पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं, और न मैं ही कभी उनका हो सकता हूँ’— इस प्रकार हृदय में निश्चय ठान कर हे भद्र ! तू बाह्य वस्तुओं का त्याग कर दे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा आत्मभाव में स्थिर रह ।

आत्मानमात्मन्यवलोक्यमान -

स्त्व दर्शन-ज्ञानमयो विशुद्ध ।

एकाग्रचित्त खलु यत्र तत्र

स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥ -

जब तू अपने को अपने आप में देखता है, तब तू दर्शन और ज्ञान रूप हो जाता है, पूर्णतया शुद्ध हो जाता है । जो साधक, अपने चित्त को एकाग्र बना लेता है, वह जहाँ कहीं भी रहे समाधि-भाव को प्राप्त कर लेता है ।

एक सदा शाश्वतिको ममात्मा

विनिर्मल साधिगम-स्वभाव ।

वहिर्भवा सन्त्यपरे समस्ता

न शाश्वता कर्मभवा स्वकीया ॥२६॥

मेरी आत्मा करीब एक है अविनाशी है निर्मल है और केवल ज्ञान-स्वभाव है। ये जो कुछ भी बाह्य परार्थ है सब आत्मा से भिन्न है। अर्थात् उस से प्राप्त व्यवहार इति से करने कहे जानेवाले का जो बाह्य भाग है सब अकारण ही अस्तित्व है।

यस्यास्ति मय्यपि बभूवपि साद्यं

तस्यास्ति किं पुनः कलश-मिथै ?

पुष्पकं कृते चर्मणि रोमकृपा

कुतो हि तिष्ठन्ति क्षीरमध्ये ॥२७॥

जिसकी जगह शरीर के साथ जो एकता थी है भला उस आत्मा का पुन लगी और भिन्न भावि से जो सम्बन्ध ही क्या हो सकता है? यदि शरीर के ऊपर से कसबा कलश कर दिया जाय तो उसमें रोमकृप कैसे कर सकती है? बिना आकार के भावों की क्या ?

सयोगतां दुष्कर्मनेकभेद

यतोऽप्यमुले जन्मयने क्षरीणी ।

ततस्त्रिधाश्रयी परिवर्धनीयो

विद्यासुभा निर्वृतिमात्ममीनाम् ॥२८॥

संसार-कमी वह में प्राणियों की जो वह अनेक प्रकार का दुष्कर्मनेका पड़ता है सब संयोग के कारण है, अतएव अपनी तृप्ति के अधिष्ठात्रियों की वह संयोग सब व्यवस्था एवं शरीर तीनों ही प्रकार से बाध देता प्राणियों।

सर्व निराकृत्य विकल्पनात्

संसार-काश्या-निपातहेतुम् ।

विद्विषतमात्मानमवेदयमाणो

मितीयसे त्वं परमात्म-तत्त्वे ॥२९॥

संसार कमी वह में अकारणों वाले सब तृप्ति-कर्मों का त्याग करके

तु अपनी आत्मा को पूर्णतया जब से भिन्न रूप में देख और परमात्म-
तत्त्व में लीन बन ।

स्वयकृत कम यदात्मना पुरा

,फल तदीय लभते शुभाशुभम् ।

परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट

स्वय कृत कर्म निरर्थक तदा ॥३०॥

आत्मा ने पहले जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म किया है, उसी का
शुभाशुभ फल वह प्राप्त करता है । यदि कभी दूसरे का दिया हुआ
फल प्राप्त होने लगे तो फिर निश्चय ही अपना किया हुआ कर्म निर-
र्थक हो जाय ।

निजार्जित कर्म विहाय देहिनो

न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन ।

विचारयन्नेवमनन्य—मानस

परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम् ॥३१॥

संसारी जीव अपने ही कृत कर्मों का फल पाते हैं, इसके अति-
रिक्त दूसरा कोई किसी को कुछ भी नहीं देता । हे भद्र ! तुम्हें यही
विचारना चाहिए 'और दूसरा देता है'—यह बुद्धि त्याग कर अनन्यमन
अर्थात् अचंचल हो जाना चाहिए ।

यै परमात्माऽमितगतिवन्द्य

सर्व-विविक्तो भृशमनवद्य ।

शश्वदधीतो मनसि लभन्ते

मुक्तिनिकेत विभववर ते ॥३२॥

जो भग्य प्राणी अपार ज्ञान के धर्ता अमितगति गणधरों से वन्द-
नीय, सब प्रकार की कर्मोपाधि से रहित और अतीत कारण

न्याय का अपने मन में निरन्तर व्यापन करते हैं। वे मोक्ष की सर्वश्रेष्ठ कक्षा की प्राप्ति करते हैं।

निरीक

यह साम्प्रदायिक गुरु आचार्य अमित मति का तथा हुआ है। साम्प्रदायिक मतवालों का किया हुआ गुरु विचार किया गया है, यह दोष सहज परम बड़ी भाँति कल्प लक्ष्य है।

आज यह विचार क्षेत्र परम्परा में इसी गुरु के द्वारा साम्प्रदायिक की जाती है। विचार परम्परा में साम्प्रदायिक के लिए कोई विशेष विचार नहीं है। केवल इसी ही कहा जाता है कि—इसका स्वयं में पूर्व का कर्तव्य की मुक्ति करके दोषों दोषों की कक्षा का निरन्तर वे करने ही जाना चाहिए। और मन में यह विचार होता चाहिए कि कक्षाक ३२ विचार साम्प्रदायिक की किया करेगा तब तक मुझे कल्प स्वयं पर जाने का और परिणाम का स्वयं है।

उपन्यास की बात का तीन बात दोनों बातों का तीन बातों की एक निरीकति करे। आचार्य का कर्तव्य—यहाँ और से हाथीनी और हाथी की हुआ है। इस प्रकार तीन बातों की एक निरीकति की किया की अनेक किया में तीन-तीन बात करना चाहिए। हुआ पूर्व का कर्तव्य किया की और मुक्ति करके पञ्चांग से बँध कर परके प्रस्तुत साम्प्रदायिक गुरु का गुरु करना—बाह्य और बात में जाता चाहिए से कर करना चाहिए।

प्रवचनादि में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

- १ अष्टाध्यायी व्याकरण—पाणिनि
- २ अष्टक प्रकरण—आचार्य हरिमद्र
- ३ अथर्ववेद
- ४ अमरकोषटीका—भानुजी दीक्षित
- ५ अमितगति श्रावकाचार
- ६ अन्तकृदशास्त्र सूत्र
- ७ आचारास्त्र सूत्र
- ८ आत्म-प्रबोध—जिनलामसूरि
- ९ आवश्यक नियुक्ति—आचार्य श्रीभद्रबाहु
- १० आवश्यक वृद्धदृष्टि—हरिमद्र
- ११ उत्तराध्ययन सूत्र
- १२ उपासक दशास्त्र सूत्र
- १३ औपपातिक सूत्र
- १४ कल्पसूत्र
- १५ तत्त्वार्थ सूत्र—आचार्य उमास्वाति
- १६ तत्त्वार्थ राजवार्तिक—भट्टाकषत्र
- १७ तत्त्वार्थसूत्र टीका—वाचक यशोविजय
- १८ तीन गुणव्रत—पूज्य जवाहिराचार्य
- १९ दशवैकालिक सूत्र

- १ सुसर्वाधिक टीका—आचार्य हरिमय
- ११ इतिवृत्तवृत्तिवृत्ति—बनोविजय
- १२ धर्मसंग्रह—आचार्यविरच
- १३ विद्वत्
- १४ विद्वत् सूत्र
- १५ विद्वत् सूत्र वृत्ति
- १६ वैदिकवृत्ति—धीवर्ष
- १७ पञ्चाशत्—आचार्य हरिमय
- १८ इतिवृत्तवृत्ति वृत्ति—आचार्य नमि
- १९ अथर्ववेद टात्पर्यवृत्ति—आचार्य अपतेक
- २ आचार्यवत्—समुच्चयवृत्ति
- २१ अथर्व वेदवृत्ति
- २२ अथर्व सूत्र
- २३ अथर्व सूत्र वृत्ति—अथर्ववेद
- २४ अथर्व गीता
- २५ अथर्व
- २६ अथर्व—आचार्य हरिमय
- २७ अथर्ववृत्ति वृत्ति
- २८ अथर्ववृत्ति आचार्यवत्—आचार्य समुच्चयवृत्ति
- २९ अथर्ववृत्तिवृत्ति टीका—आचार्यविरच
- ३ अथर्ववृत्ति आचार्य—अथर्ववृत्तिवृत्ति
- ३१ अथर्ववृत्तिवृत्ति आचार्य—अथर्ववृत्तिवृत्ति
- ३२ वैदिक सम्प्रदाय—अथर्ववृत्तिवृत्ति
- ३३ अथर्ववृत्ति
- ३४ अथर्ववृत्तिवृत्ति सम्प्रदाय—अथर्ववृत्तिवृत्ति
- ३५ अथर्ववृत्तिवृत्तिवृत्ति—आचार्य हरिमय

- ४७ स्यानाह्न सूत्र
- ४८ स्यानाह्न सूत्रटीका—अभयदेव
- ४९ सामायिक पाठ—आचार्य अमितगति
- ५० सामायिक सूत्र—स० मोहनलाल देसाई
- ५१ सूत्रकृताह्न सूत्र
- ५२ सूत्रकृताह्न सूत्र टीका—आचार्य शील
- ५३ सर्वार्थसिद्धि—पूज्यपाद
- ५४ सर्वार्थसिद्धि—कमलशील
- ५५ शातासूत्र मूल

